

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

BEYTRÄGE
ZUR
G E S C H I C H T E
DER PHILOSOPHIE.

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG GUSTAV FÜLLEBORN,

PROFESSOR AM ELISABETHANUM IN BRESLAU.

II. BAND.

V. — VIII. STÜCK.

I E N A,
BEY FRIEDRICH FROMMANN.

BEYTRÄGE
ZUR
GESCHICHTE
DER PHILOSOPHIE.

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG GUSTAV FÜLLEBORN.

PROFESSOR AM ELISABETHANUM IN BRESLAU.

FÜNFTES STÜCK.

ZÜLLICHAU UND FREYSTADT,

IN DER FROMMANNISCHEN BUCHHANDLUNG

1795.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND

OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

PASSED MAY 1, 1870

AND

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND

I n h a l t.

1. Ueber Julius Cäsar Vanini.	Seite 1
2. Ueber Tschirnhaufens Verdienst um die
Philosophie.	32
3. Zur Geschichte der mathematischen Me-
thode in der deutschen Philosophie.	108
4. Einige Bemerkungen zur Geschichte der
französischen Philosophie.	131
5. Was	

5. Was heißt den Geist einer Philosophie darstellen?

Seite 191

6. Ein Beytrag zur Untersuchung über die Metaphysik des Aristoteles.

204

Alles vom Herausgeber.

—

UEBER

ÜBER

JULIUS CÄSAR VANINI.

(Julius Cäsar Vanini, oder, wie er eigentlich hieß, Lucilio Vanini, geboren zu Taurozano im Königreich Neapel, ohngefähr um 1585, verbrannt zu Toulouse 1619.)

Die Geschichte der Philosophie hat mit der Kirchen- und Ketzer-Geschichte, wie es scheint, gemeinschaftliche Sache gemacht: ein großer Theil der berühmten Ketzer prangt unter den Verzeichnissen der Philosophen. Es war eine Zeit, wo man beydes für einerley hielt, vielleicht ist diese Zeit noch nicht ganz vorüber. Wie dem aber auch seyn mag: so ist es keinesweges zu leugnen, daß man der

S. Strick. A Ge-

Geschichte der Philosophie keinen Gefallen erweist, und ihren Begriff ganz verkennt, wenn man jede religiöse Ketzerey, jeden schwärmerischen Einfall, jede thörichte Meynung gewissenhaft in derselben aufzeichnet, und sie auf diese Art, mit jenem Spötter zu reden, mehr zur Geschichte der Thorheit, als der Weisheit macht. Was hat die Philosophie, als Wissenschaft, durch die Grillen eines Sepulveda, Zabarella, Pomponatius, und wie sie weiter heißen, was hat sie durch die Träumereyen eines Poiret, Jacob Böhm und anderer Querköpfe gewonnen oder verloren? Mögen dergleichen Dinge in eine Geschichte des menschlichen Geistes überhaupt aufgenommen werden: in die Geschichte der Philosophie gehören sie nicht.

Ein ähnlicher Fall ist es, meines Bedünkens, mit dem Manne, dessen Andenken diese wenigen Blätter gewidmet sind. *) Es ist

*) Hülfsmittel zur Geschichte desselben sind vornemlich:

De vita et scriptis famosi Athei Julii Caesaris Vanini Tractatus singularis etc. à Jo. Maur. Schramm, Cufr. 1709.

Uebrig-

ist bekannt, daß Vanini seiner Meynungen wegen beynahe sein ganzes Leben hindurch mit Verfolgung und Elend zu kämpfen hatte, und endlich als Gottesleugner verbrannt ward. Ich habe mir die Frage vorgelegt: Gehört Vanini in die Geschichte der Philosophie? was berechtigt ihn zu einem solchen Platze?

Die Philosophie war um die Zeiten des Vanini in einer Art von Crisis. Sie wollte sich an dem Ansehen des Aristoteles emporheben, und

Uebersaus partheyisch, und mit, zum Theil sehr armseeligen Widerlegungen des Vanini.

Apologia pro Vanino von Arpe. Cosmopolis (Rotterdam) 1712.

Verrückt den richtigen Gesichtspunct, und leugnet, anstatt zu vertheydigen.

La Vie et les sentimens de Lucilio Vanini. (von David Durand.) Rotterdam. 1717.

Ist in fanatischem Eifer geschrieben, und voll bitterer Ausfälle.

Andre Hilfsmittel s. bey Brucker Hist. crit. phil.

T. IV. P. 2. p. 670 f. Brucker selbst hat sich nicht die Mühe genommen, des Vanini Schriften durchzustudieren, sondern sich meistens nach dem Durand gerichtet. — Cronaziano spricht, wie gewöhnlich, in Floskeln und Figuren über ihn ab.

und sank nur desto mehr zurück. Gegen die zahlreiche Parthey der Aristoteliker lehnten sich Anhänger des mißverstandnen Plato, und besonders Kabbalistiker, Magiker und Astrologen auf: andre versuchten, das alles zusammen in Ein System zu bringen. Wo Aristoteles nicht mit dem kirchlichen Lehrgebäude zusammenstimmen wollte, schob man den Plato vor, und Problemen, die von beyden nicht gelöst wurden, mußte die Astrologie und Kabbala zu Hülfe kommen. Die Namen eines Agrippa, Ramus, Cardanus, Bruno, Campanella, die theils vor theils mit Vanini lebten, mögen statt eines ausführlichern Commentars dieser Erzählung dienen. Sehr wenig waren der Männer, die einen freyern Blick wagten.

Es kann keine Frage seyn; ob Vanini unter die letztern gehörte.

Er hatte viel gelesen, und verschiedene Fakultätswissenschaften auf verschiedenen Akademien studiert. Unter den Philosophen schätzte und benutzte er vornehmlich den Aristoteles, Averroes, Cardanus und Pomponatius. Den erstern nennt er den Gott der Philosophen, den Dictator menschlicher Weis-

Weisheit, den Hohenpriester der Weisen: aber er gesteht auch, ihn oft auf Träumereyen und leerem Geschwätze betroffen zu haben. Die Schriften des Arabischen Philosophen empfahl er, um den Scharffinn gegen die Scholastiker daran zu wetzen. Am Cardanus gefiel ihm besonders das Seltfame und Ungewöhnliche. Den Pomponatius nennt er öfters seinen trefflichen Lehrer, einen zweyten Averroes, einen Mann von seltnem Scharffinn. Es ist bekannt, daß Pomponatius mehrere Sätze des Aristoteles, die den Lehren der christlichen Religion zuwiderliefen, verfocht, daß er gegen die Beweise von der Unsterblichkeit der Seele, gegen den Einfluß der Vorsehung auf die Welt, gegen die Freyheit des Willens, gegen Wunder und Typen u. d. mit Eifer stritt, und sich dabey immer hinter den Unterschied zwischen philosophischer und theologischer Wahrheit zu rechter Zeit zurückzog.

Von Vanini's Schriften haben eigentlich nur zwey *) die Aufmerksamkeit der Welt erregt,

A 3

und

*) Es ist wohl noch nicht ausgemacht, ob die übrigen alle, deren Titel man bey dem Durand und

und sein Unglück gemacht. 1) Das Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum, christiano-physicum, nec non astrologo-catholicum, adversus veteres philosophos, Atheos, Epicureos, Peripateticos et Stoicos. Lugd. 1615. 8. 2) De admirandis naturae reginae Deaeque mortalium arcanis. Libri quatuor. Lutet. 1616. 8. *) Die Urtheile über beyde Werke sind einander durchaus entgegengesetzt. Einige sehen überall Naturalismus und Atheismus; andre finden durchaus nichts Anstößiges, wenigstens nichts Atheistisches darin.

und Brucker findet, wirklich herausgekommen sind.

*) Beyde sind cum privilegio et approbatione gedruckt. Das letztere aber ward auf Erkenntniß der Sorbonne verbrannt. Rosset in seinen Histoires tragiques S. 193. macht dabey die christliche Anmerkung: que son auteur meritoit encore d'être jetté dans le feu. Sonderbar, daß man alle diejenigen, welche dieses Buch censirt, empfohlen und bewundert haben, so ungestraft durchgelassen hat. — Das Werk selbst ist in Gesprächen zwischen einem Alexander und Julius Cäsar abgefaßt, und Vanini steckt größtentheils unter dem erstern Namen: aber er will unter dem zweyten zu stecken scheinen.

rim. In der That hat das Amphitheatrum auf den ersten Anblick ganz und gar nichts Auffallendes. Die Meynungen alter Philosophen werden darin bestritten, freylich mit feichten Gründen, aber doch mit Gründen. Oft äußert sich der Verfasser sehr ernst und lehrgläubig: durch das ganze Buch herrscht ein ziemlich gesetzter Ton. Aber der Plan war fein angelegt. Unter dem Scheine, die Alten zu widerlegen, rüttelt Vanini eigentlich an den Behauptungen der Neuern, besonders an den Dogmen des Christenthums. Es giebt keine schwächere Gründe, als diejenigen sind, welche Vanini dem Epicur, Plato und Zeno entgegen stellt: die neuern Argumente verwirft er, um noch neuere an deren Stelle zu setzen, und diese sind entweder äußerst armselig, oder ganz sinnlos. Gleichwohl konnte ihn Niemand eines offenbaren Atheismus oder Naturalismus zeihen. — Weit deutlicher liegt seine Meynung in dem andern Buche zu Tage. Zwar tauscht er mit den Namen seiner dialogirenden Personen, und verbirgt sich bald unter dem Alexander, bald unter dem Julius: aber man darf ihn nur ein Paar mahl gelesen haben, um sogleich zu sehen, daß

er allemahl unter der Person steckt, die am beissendsten spottet und am unverschämtesten lästert. Der Hauptplan dieser Gespräche ist: die mechanische Entstehungsart aller Dinge zu erweisen, und den Zusammenhang des Ganzen aus mechanischen Ursachen zu erklären. Dieser Plan liegt einigermaassen versteckt, und die Gespräche haben das Ansehen von wissenschaftlichen Unterhaltungen über physische und Naturhistorische Gegenstände, daher denn auch die einsichtsvollen Censoren der Sorbonne Anfangs nichts darinn fanden *religioni catholicae apostolicae et romanae repugnans aut contrarium.* *) Wenn Vapini gründlichere Kenntnisse in der Physik gehabt hätte, oder wenn überhaupt diese Wissenschaft damals schon so ausgebildet gewesen wäre, wie sie jetzt ist: so würde er allerdings seine Beweise ganz anders angelegt haben. So aber sind es meistens unerweisliche Hypothesen und nicht selten

*) Es wäre interessant zu sehen, wie die Sorbonne in der Folge diese Censur zurückgenommen habe. Ueberhaupt ist es sehr zu bedauern, daß die Sorbonne die Acten in diesem Proceß nicht bekannt gemacht hat.

ten höchst alberne Grillen. Man erkennt den Schalk, wenn er sich hinter die Ehrfurcht vor dem Christenthum flüchtet. Ich würde die Ewigkeit der Welt glauben, sagt er, wenn ich nicht ein Christ wäre: ich würde dem Plato u. s. w. beypflichten, wenn ich nicht in christlichen Schulen unterrichtet worden wäre, und was dergleichen Wendungen mehr sind.

In beyden Schriften leuchtet Scharfsinn, eine lebhaft feurige Einbildungskraft und eine satyrische Bitterkeit hervor, die der Voltairischen sehr ähnlich ist. Zur Probe will ich einiges aus den Dialogen hier übersetzt mittheilen, ohne jedoch an den geäußerten Ideen den mindesten Wohlgefallen zu bezeugen. *) Vanini ist Alexander.

A 5

Vier-

*) Einige allzu schlüpfrige Stellen habe ich, so viel möglich, verwischt. Vanini gefällt sich in solchen Beschreibungen sehr: ein Beweis, daß ihm die Sorbonne wenigstens in Rücksicht seiner Sitten nicht Unrecht that.

Alle diese Gespräche haben etwas Unordentliches und einen gewissen Mangel an logischer Disposition, Vanini spricht häufig nur *ad vocem*, und kommt

Viertes Buch.

Erstes Gespräch.

Von Gott.

Alexander.

Wir haben nun die Kapitel von der Geburt und dem Wachsthum des Menschen, von seinen Sinnen und was dazu gehört, abgehandelt. Hast du Lust: so wollen wir uns jetzt über die Unterfuchung vom Endzwecke des Menschen, das heisst von Gott, machen.

Julius.

Endzweck des Menschen? Gott? — Da wirst du bey gewissen Philosophen übel ankommen. Gott der Endzweck des Menschen? werden sie ausrufen, dann wäre ja der Mensch vorzüglicher, als Götter. Gott, sagen sie, ist sein eigener Endzweck. Freylich bedenken die Herrn nicht, was sie sagen.

kommt oft von seiner Hauptidee ab. Dadurch gewinnen seine Dialogen einen Anschein von Natürlichkeit. Das Latein ist, im Durchschnitt genommen, schlecht, und der Styl verwirrt.

gen. Denn wie kann Gott als ein Wesen ohne Ende und ohne Anfang, ohne Bewegung, ohne Theile, ohne Eingang und Ausgang, welches nichts ist, als ein einziges Selbst, wie kann, sag ich, dieses Wesen Verhältnisse haben! Gleichwohl behaupten jene Philosophen eben so bestimmt, der Mensch sey auch nicht um Gottes willen da, denn dieser bedürfe Niemandes.

Alexander.

Wenn also Gott den Menschen nicht aus reinetwillen schuff, weil er als das vollkommenste Wesen Niemandes bedarf; so schuff er den Menschen um des Menschen willen; und dann ist der Mensch doch der Endzweck Gottes.

Julius.

Jedes handelnde Wesen wird durch einen Endzweck bestimmt. Aber wie konnte der Mensch, als er noch nichts war, die Gottheit bestimmen, ihn zu erschaffen?

Alexander.

Also wäre der Mensch zu keinem Endzwecke erschaffen?

Julius.

Julius.

Bewahre der Himmel vor dem Epicureismus! Ich halte es mit den Theologen: der Mensch ist von Gott erschaffen worden, um ewiger Glückseligkeit theilhaftig zu werden.

Alexander.

Gleichwohl ist der Mensch mit so vielem und großem Jammer sein Leben lang umgeben, daß, wenn es nicht der christlichen Religion, für die ich herzlich gern mein Blut hingeben will, zuwider wäre, daß ich behaupten möchte: wenn es Teufel giebt, so sind sie in Menschenleiber gefahren, um darinn ihren Freydel zu hüßlen. Aber freylich, wenn ich die göttlichen Aussprüche lese, dann erkenne ich die unzähligen Wohlthaten Gottes gegen die Menschen, und rechne fest auf eine Unsterblichkeit.

Julius.

Recht so. Alle Thiere haben ein Verlangen nach Fortdauer, sie wollen in ihren Nachkommen fortdauern und in Ehren bleiben. Aber nur wenige haben die Sehnsucht nach der wahren Unsterblichkeit. Kaum einer sehnt sich

sich nach dem Tode, und dieser eine muß sehr unglücklich seyn. Schlechte Beweise vom wahren Glauben! Drum glaub' ich gehen die Worte Christi in Erfüllung, das Ende der Welt naht sich, denn spricht er: Wenn des Menschen Sohn kommen wird, wird er auch Glauben finden auf Erden?

Alexander.

Die Worte, die du hier sagst, erklärt Cardan auf folgende Art; daß er eine Vereinkung des Jupiter und Saturn im Winkel des Abends darunter versteht, um deroentwillen das Gesetz der Gerechtigkeit — —

Julius.

Setzt er da die Gerechtigkeit dem Glauben entgegen? fand Cardan in der christlichen Religion etwas Ungerechtes? Das kann nicht seyn. Denner sagt ja selbst irgendwo: die Christen haben den Jupiter in der Zusammenkunft mit der Sonne, daher ihr Sonntag: Sonne aber bedeutet Gerechtigkeit und Wahrheit: das Gesetz der Christen enthält Wahrheit und macht die Menschen einsüßig.

Alexan-

Alexander. ... doch nicht

Die letztern Worte, fällt mir eben ein, mißhandeltes einmahl ein gottloser Atheist abscheulich. Der heilige Paulus, sagte dieser Böfewicht, habe keine andre Absicht gehabt, als die Christen recht einfältig zu machen. Daher habe er die Ehe zu einem Sacrament gemacht, und damit eine Vereinigung Christi mit der Kirche angedeutet: Er befiehlt den Ehemännern, ihre Weiber zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt habe. Wenn nun Eheleute diesen heiligen unbefleckten Ehestand immer im Sinne haben, so geht der Gedanke daran in die Lebensgeister, und von da durch die bekannten Wege bis in das Kind, so daß, vermöge der Wirkung der Einbildungskraft, auf diese Art Christen gemacht werden.

Julius.

Ueber die teuflische Bosheit. Wie sagt der heilige Iohannes: Er gab ihnen Macht Gottes Kinder zu werden, nicht die da aus Blut und dem Willen des Fleisches, sondern die aus Gott geböhren sind! — Zudem, wer kann beym Werke der Liebe an himmlische Dinge denken!

Alexan-

Alexander.

Das geht recht gut ab, sagte der genannte Gottesleugner. Jenes Mädchen war über und über rauch, weil ihre Mutter bey der Empfängniß das Bild Iohannes des Täufers ange sehen hatte. Ließ doch der Patriarch Jacob seine Schaafte sich an abgeschundnen Sträu chern versehen, um

Julius.

Teuflische Einfälle! zum Krankkärgern!

Alexander.

Ich muß dir die Idee jenes Bösewichts vollends aus erzählen. Paulus sagt er, be fehle den Ehemännern, das Geschäft der Liebe als eine Pflicht zu betreiben, das heißt also langsam und ohne Lust, und aus solch einer trägen Pflichtleistung kommen denn idumme und träge Kinder, wie sie für das Christen thum sich schicken, denn selig sind die Ar men am Geist. — Ich, kannst du denken, machte ihm sogleich Einwürfe, denn ich be hauptete, Christen wären keine träge, schwach herzige Menschen, er solle nur an ihre heb denmüthigen Märtyrer denken. Märtyrer? sagte

sagte er, aus Phantasterey, aus Ehrgeiz oder Hypochondrie. In den unsinnigsten Religionen hat es solche Narren gegeben, die sich für ihre väterliche Religion zu tode martern ließen, unter Türken, Indianern u. s. w. — Da nannte ich ihn aus heiligem Eifer, den Antichrist.

Jaltus.

Und er?

Alexander.

Lachte. Was lachst du, frug ich. — Weil du mich ein Unding nennst, oder glaubst du an die Lügen vom Antichrist? — —

Und so legt er diesem ungenannten Atheisten die schmäblichsten Ausfälle auf Christus und Moses in den Mund. Unmittelbar daran schließt er die Aufzählung der Meynungen griechischer Philosophen von Gott, preißt indirect ihre natürliche Religion, und zeigt, daß die öffentliche Religion der Alten bloß eine Erfindung für den Pöbel gewesen sey. Ihre Wunder erklärt er in den folgenden Gesprächen, theils aus natürlichen Ursachen, theils aus Täuschungen: überall wirft er häßliche Seitenblicke auf die Wunder Christi und des Apostel.

Auch

Auch aus dem folgenden Gespräche, in welchem Vanini Julius leyn will, lauscht der Satyr überall hervor.

Vier und funfzigstes Gespräch.

Von Beseffenen.

Alexander.

Hier ist Cardan's Meynung über die Beseffenen. Card. de anim. immort. fol. 304. Was hältst du von diesen Leuten?

Julius.

Ich unterwerfe mich in Demuth der Heiligen Römischen Kirche. Uebrigens weiß ich, daß sehr viele, ich darf nicht sagen, alle, die man für beseffen hält, eigentlich Melancholici sind. Denn sie werden gesund, wenn man auf die Melancholie curirt. — Viel trägt auch die Einbildung und Leichtgläubigkeit dazu bey, daher giebt es nur in Spanien und Italien Beseffene, in ganz Frankreich kaum einen, in Deutschland und England gar keinen. Ich will das nicht auf das

5. Stück.

B

Clima

Clima schieben, denn zu der Zeit, als in diesen Ländern der Catholicismus herrschte, waren, wie ich theils gelesen theils von weisen Männern gehört habe, unzählich viele Befessene dafelbst. — Ich kann solchen Männern glauben, wenigstens mit Erlaubniß derer, die da wissen, daß im Spanischen und Italiänischen Himmel kein Philosoph und kein Theolog besessen ist.

Alexander.

Allerdings. Aber das gehört nicht hierher. Als ich in Padua war, sah ich ein Weib, die vom Teufel besessen war, und lauter fremde und unbekannte Worte redete: aber sie schwieg, wenn sie der Priester mit Weihwasser einsprengte.

Julius.

Behüte der Himmel, daß ich die Wunderkraft des Weihwassers leugnen sollte, da es Pabst Alexander der Lehrer der Christenheit und Dollmetscher des göttlichen Willens mit unzähligen Privilegien versehen hat. Ich will auch weiter nicht daran denken, daß dieses Weib nur einige auswendig gelernte latei-

teinische Worte sprach. — Ich erkläre mir die Sache so: u. s. w.

Was nun folgt, ist eine alberne Anwendung der Platonischen Idee von der Reminiscenz. Man sieht, Vanini hatte die schalkhafte Absicht, das Unglaubliche durchs Abgeschmackte zu erklären. (Das Gespräch schließt folgendermaassen: *)

Alexander.

Ich will es nicht machen, wie Thomas Morus, der einst den Erasmus in einer fremden Tracht, und ohne ihn zu kennen, disputiren hörte, und nachher ihm zurufte: Entweder bist du der Teufel, oder Erasmus; ich will und muß vielmehr sagen, entweder bist du ein Gott oder Vanini.

Julius.

Ich bin Vanini.

In diesem Tone, das heist, mit Spott und Perßilage behandelt Vanini nicht nur die kirch-

*) Diesen Schluss haben neuere Literatoren dem Vanini gewaltig übel genommen, und ihn schon um deswillen verdammt.

kirchlichen, sondern auch die philosophischen Dogmen. Er hatte und konnte, so wenig wie Voltaire, ein eigentliches System haben: wo ihm irgend ein Gedanke gegen ein Dogma zu streiten schien, da war er ihm willkommen, und er ließ ihn sogleich fahren, wenn er seine Absicht erreicht hatte. Man kann ihn nicht einmahl des astrologischen Aberglaubens beschuldigen, denn er wendet diese Grillen nur dazu an, um einen Contrast mit philosophischen Behauptungen hervorzubringen, und seine Leser zu übertäuben. Hat er z. B. ein Dogma mit dessen Beweisen umgestossen; so verspricht er zum Besten des Christenthums und der Philosophie einen weit stärkern Beweis zu bringen, und nun kommt er mit astrologischem Unkunn angezogen.

Ich finde in dem Amphitheatrum und in den *Dialogen* nur zwey ganz verständliche und bestimmte Aeuserungen über die wichtigsten Probleme der Vernunft, über das Daseyn Gottes und die Unsterblichkeit der Seele.

Die erste athmet den Geist des Pantheismus. „Ich weiß nicht, sagt er, was Gott ist. Wenn ich es wüßte, wäre ich selbst Gott. Denn Niemand kennt ihn, Niemand
weiß

weis, was er ist, als Er selbst. Nur wie
 der Sonne Glanz durch die Wolken, so er-
 kennen wir sein Wesen durch seine Werke. —
 Alle concrete Benennungen sind unstatthaft
 und leer. Er ist nicht gut, sondern die Güte,
 nicht weise, sondern die Weisheit u. s. w.
 Dies ist alles so in ihm, daß Er es selbst
 ist. Er ist sein Anfang, sein Ende, und
 hat weder Anfang noch Ende, bedarf auch
 beydes nicht, und ist doch der Urheber von
 beydem. Er ist ohne Zeit, für ihn giebt
 keine Vergangenheit und keine Zukunft. Er
 herrscht überall, ohne an Einem Orte zu
 seyn: er ist unbeweglich, ohne still zu lie-
 ben, er ist schnell, ohne sich zu bewegen.
 Er ist Alles außer und in Allem, aber nicht
 darinn eingeschlossen, und nicht davon aus-
 geschlossen. Gut ohne Qualität, groß ohne
 Quantität. Ganz, ohne Theile zu haben; selbst
 unveränderlich, aber alles verändernd: sein
 Wollen ist That, sein Thun ist Wollen. Er
 ist einfach, nichts ist bey ihm bloß möglich,
 alles wirklich, er ist rein, der erste, der
 mittelste, der letzte. Alles, über Alles,
 außer, in, vor, nach Allem.“

Diese ganze poetische Tirade ist nichts, als ein lahmer Versuch, die Superlativ-Vorstellung von einem allerrealsten Wiesen einigermaassen auszudrücken. Zwar nennt er in andern Stellen die Natur eine Eigenschaft Gottes, sogar Gott selbst, findet in ihr das Princip der Bewegung, und erhebt die Lehre alter Philosophen von der Ewigkeit der Welt bey vielen Gelegenheiten: aber das alles sind Aeuserungen, wozu er die Gründe schuldig bleibt, und die er sich selbst in keinen Zusammenhang geordnet hatte.

Für die Unsterblichkeit der Seele führt er einige von den gewöhnlichen metaphysischen Beweisen an, aber zuletzt gesteht er, daß er, wenn er nicht als Christ die Auferstehung glauben müßte, gewiss die Unsterblichkeit der Seele nicht annehmen würde. Auf die dringende Bittē seines Mitsprechers (S. 492), sich näher darüber zu erklären, antwortet er: ich habe gelobt, dieß Thema nicht zu behandeln, als bis ich alt und reich und ein Deutscher d. h. in seiner Sprache, ein Dumkopf seyn werde.

Man sieht leicht, wie vergeblich die Mühe seyn würde, zu untersuchen, zu welcher

der Secte Vanini eigentlich gehöre, ob er Spinozismus oder Materialismus gelehrt habe. Alles, was man mit Wahrheit sagen kann, ist, daß er als ein Skeptiker aus Laune und Muthwillen erscheint, daß er philosophischen Kopf verräth, und manchesley gute Kenntnisse gesammelt haben muß.

Aber er gehört darum so wenig in eine Geschichte der Philosophie, wie Damm oder Edelmann. Durch ihn ist keine einzige Lehre der Philosophie befestigt, erläutert, oder umgestossen worden: er hat das allgemeine Reich der Wahrheit weder erweitert noch verengt: er kannte nicht einmal die Philosophie, als Wissenschaft: ein System stimmte mit seinem Kopfe gar nicht zusammen. Daß er unter seinen Zeitgenossen, manche Spötter und sogenannte Irrgläubige gemacht haben möge, ist wahrscheinlich, und sogar historisch erwiesen; daß diese vielleicht weiter um sich gewirkt, vielleicht auch philosophische Ideen erregt haben können, ist nicht unwahrscheinlich; aber das alles sind nur kleine Tropfen in den großen Ocean. Wer eine Naturbeschreibung des Meeres liefert, muß alle große Flüsse und Ströme nennen,

die in dasselbe sich ergießen, aber er kann nicht bey jedem Feldbache verweilen, der in diese Ströme einläuft.

Fände sich in der Geschichte der Philosophie, daß irgend ein wichtiger Denker eine Idee zuerst aus Vanini geschöpft hätte; so könnten wir seinen im Vorbeygehen gedenken. Eine Sammlung von Meynungen und Einfällen ist noch keine Geschichte der Philosophie.

Ich will noch mit einer Probe der factaphysischen Spitzfindigkeit schließen, worinn Vanini nicht wenig gethan hatte. Man hört hier den durchtriebensten Scholastiker; aber man weiß nicht, ob man ihm trauen soll. Aus dem ganzen Tone seiner Gespräche zu schließen, ergreift er die Dialectik nur, um durch ihre Feinheiten zu verwirren, und die vorgelegten Probleme entweder lächerlich zu machen, oder durch die Künstlichkeit der orthodoxen Sätze die entgegenstehenden natürlichen zu empfehlen.

Sech-

Sechstes Gespräch.

Ueber die Ewigkeit des Himmels
(Weltalls).

Alexander.

Bester Freund, ist es denn wahr, was man mir neulich erzählte, daß du es bloß als Christ glaubst, aber dich nicht durch andre Gründe überzeugen kannst, der Himmel werde einst ein Ende haben, weil jede Vernichtung durch ein Gegentheil bewirkt würde? Dem Himmel, meynst du, ist nichts entgegen, das Feuer nicht einmahl, denn das verzehrt ja den Himmel nicht. Sagst du die ganze Weltmasse vom Untergange frey, weil das Materie nichts entgegen wirkt?

Julius.

Was geht das dich an? Solche Dinge mag die Religion ausmachen. Oder willst du ein wenig darüber philosophiren?

Alexander.

Mit Vergnügen. Aber soll ich die Wahr-

B 5

heit

heit gesehen, so kann ich als Philosoph deine Meynung nicht billigen.

Warum nicht?

Alexander,

Wäre der Himmel unendlich, so wäre Ein Unendliches größer als das andre Unendliche; dieser Satz ist falsch, also auch der erste.

Julius.

Ich leugne dir oder vielmehr deinem Gewährsmann Algazel diese Folge aus dem Voraussetzung.

Alexander.

Ich aber beweise sie. Denn die Sonne hat mehr Umwälzungen als der Saturn, und beyde sind unendlich, nach der Meynung, aus der du die Ewigkeit des Himmels annimmst.

Julius.

Falsch verstanden. Ich gebe dir nicht zu, daß die Umwälzung der Sonne der dreißigste Theil von der des Saturn sey, sondern sie ist ein bloß denkbarer Theil ihrer Unendlichkeit, zwar ein Theil; aber im Unendlichen, weil sie über alle Zahl fortgesetzt, und

und ein Unendliches weder größer noch kleiner ist, als das andre. Die Bewegungen sind nur, in Rücksicht der Theile, mehrere oder weniger; die Dauer aber ist einerley und dieselbe in allen, und nicht einzelnen Theilen mitgetheilt.

Alexander.

Ich erstaune! Welche Mühe und Anstrengung hat es mich gekostet, um Algazels Beweis zu verstehen, und du machst mir die Sache mit drey Worten klar und deutlich. Aber — es giebt noch zwey Gründe gegen die Ewigkeit des Himmels aus Philoponus, die mich sehr beunruhigen.

Julius.

Sage sie: im Augenblicke will ich sie widerlegen.

Alexander.

Wenn die Welt ewig ist, und nie einen Anfang der Zeit gehabt hat, so sind die Theile wirklich unendlich.

Julius.

Der Schluss ist falsch. Verstehe so: Die Theile sind unendlich in der Succession, nicht in

in der gegenwärtigen Zählung. Jetzt endlich, wenn andre dazu kommen, unendlich. Das geschieht durch die Zeit, die Zeit aber ist unendlich wegen der unaufhörlichen Bewegung.

Alexander.

Das Oracel des Apollo hätte nicht richtiger antworten können. Die zweyte Herkules-Säule des Philoponus, die du umstoßen mußt, besteht in folgendem Schlusse: Alles Endliche kann untergehen. Der Himmel ist etwas Endliches, also wird er untergehen. Der Vorderatz ist so zu beweisen: Was endlich ist, ist nicht von sich, es hat Anfang und muß also auch ein Ende haben. Was endlich ist, hat nur endliche Kraft, also kann es untergehen. Der Himmel ist endlich, denn er ist ein Körper, die Grenze eines Körpers ist die Oberfläche, die Grenze der Oberfläche, die Linie, der Linie der Punct.

Julius.

Hierauf antwortet Averroes also: Wenn gleich ein Körper endlich ist, so kann er doch unendlichen Mangel (privatio, Nichtseyn einer Beschaffenheit) haben, denn nicht der
Man-

Mangel, sondern die Wirklichkeit hängt von der Kraft ab. So hat die Erde unendliche Ruhe, weil sie keine Form hat, die sie daraus bringt. Da nun die Abwesenheit einer bewegenden Form unendlich ist, so wird der Mangel der Bewegung in ihr auch unendlich seyn, Mangel der Bewegung ist Ruhe, also ist die Ruhe der Erde unendlich. Eben so ist der Himmel von unendlicher Dauer, weil in ihm ein unendlicher Mangel ist.

Alexander.

Poffen!

Julius.

Die leersten von der Welt! Denn auf die Art wäre der Himmel durch Mangel unendlich, und da die Beschaffenheit, wenn sie sich nach dem Wesen richtet, auch unendlich seyn müßte: so bestände das Wesen des Himmels im Mangel, nicht in der Form. Ein grober Irrthum! Denn wenn gleich beym Entstehen der Mangel eher ist, als die Form, die entsteht, so ist doch bey dem Entstandnen das Wesen später als die Form. Z. B. Julius Cäsar ist nicht ein Adler, weil er Mensch ist: in meinem Wesen ist also das Mensch-

seyn

seyn eher, als das Adlerseyn. Daher ist es ein Lehrsatz der Philosophie, daß die Bejahung eher sey, als die Verneinung. Hat nun der Himmel unendliche Abwesenheit der Vernichtung, so muß er eine unendliche Kraft haben, das immer zu seyn, was er ist, daß ihn also keine Vernichtung treffen kann.

Alexander.

Löse doch nur auch die Schwierigkeit in dem Beweise des Philoponus.

Julius.

Es ist falsch, daß alles Endliche vergänglich sey. Unser Verstand ist endlich, und doch nicht vergänglich. Beyde haben eine unendliche Ursache, die, weil sie nichts hervorbringen konnte, was ihr an unendlicher Kraft gleich war, etwas hervorbrachte, das ihr an unendlicher Dauer glich. Der Himmel ist endlich nach Grösse und Kraft, aber unendlich an Dauer. Gott konnte nicht einen Gott erschaffen, und das wäre geschehen, wenn er einen der Kraft nach unendlichen Himmel gemacht hätte. Oder genauer so. Das erste Princip konnte nichts machen, was ihm
ganz

ganz ähnlich oder ganz unähnlich war. Nichts ähnliches, denn, was wird, ist im leidenden Zustande, was von einem Andern leidet, leidet nicht von etwas Aehnlichem, sondern von etwas Stärkern. Nichts unähnliches, denn die Wirkung und das Wirkende sind bey ihm einerley. Da nun Gott Eins ist, so ward die Welt Eins: da er nicht Eins, sondern Alles ist, so ward die Welt Alles und nicht Alles: da er ewig ist, so ward die Welt ewig und auch nicht ewig. Weil sie Eins ist, ist sie ewig, denn sie hat nichts Gleiches oder Entgegenwirkendes: weil sie nicht Eins ist, ist sie nicht ewig, denn sie besteht aus entgegenwirkenden Theilen, die einander vernichten. Ihre Ewigkeit besteht also in der Folge, ihre Einheit in der Fortsetzung und dem Zusammenhange.

Alexander.

Mehr als menschliche Weisheit!

F.

Ueber

ÜBER
TSCHIRNHAUSENS VERDIENST
UM
DIE PHILOSOPHIE.

*(Ehrenfried Walter von Tschirnhausen, geboren zu Kietlingswalde in der Ober-Laufitz den 10 April 1651, gestorben den 11 October 1708. That Anfangs Kriegsdienste in den Niederlanden, reiste viel und privatisirte zuletzt.) *)*

Um die Beförderer der Philosophie richtig zu beurtheilen, muß man dreyerley Verdienste unter-

*) Mehrere Nachrichten von seinem Leben finden sich in der zu Görlitz 1709 herausgekommenen Lebens-

unterscheiden. Erstens das Verdienst der *Erfindung*, und zwar entweder einzelner Wahrheiten, oder ganzer Systeme. Zweytens das Verdienst der *Anordnung* und *Systematisirung*, wodurch einzelne Erfindungen erst gemeinnützig und fruchtbar werden. Und drittens das Verdienst der *Anwendung* und *Popularisirung*.

Ohne Bedenken glaube ich dem deutschen Denker *Tschirnhausen* eine Stelle unter den *Erfindern* anweisen zu können, obgleich seine Erfindungen nur mittelbar für die Philosophie wohlthätig geworden sind. In den Schriften, welche eine allgemeine oder particulare Geschichte der Philosophie liefern, wird *Tschirnhausen* gewöhnlich — und der Umfang solcher Werke erlaubt es nicht anders — ganz kurz abgefertigt. Seine Schrift selbst wird heute wohl nur von Wenigen gelesen. Ich

fürch-

Lebensbeschreibung. Vegl. *Fontanelle* in der *Histoire du Renouvellement de l'Academie des sciences*, *Tom. II*, von welcher Academie er Mitglied war. Eine Parallele desselben mit *Köhler* stellte *Bayle* in der *de egregiis Köhleri meritis etc.* Görl. 1737.

5. Stück.

C

fürchte daher nicht, getadelt zu werden, wenn ich ihm hier eine ausführlichere Betrachtung widme, und einen körnichten Auszug aus dem schätzbaren Werke, seiner *Medicina Mentis* *) mittheile.

Als Hobirnhäusen auftrat, war die Philosophie in Deutschland nicht in den blühendsten Umständen. *Leibnitzens* Ideen hatten noch wenig Wurzel gefaßt: *Thomasius* arbeitete daran, die Philosophie zu einem französischen *Raisonnement* für alle Stände zu machen. *Buddeus* trieb sich in Unbestimmtheiten und dunklen Begriffen herum, aus denen er sich entweder durch Berufung auf die Offenbarung, oder durch eine Art von *Mythicismus* her-

*) *Medicina Mentis sive artis inveniendi generalia praecepta*. Sie kam zuerst heraus *Amsterdam* 1687 und dann mit der *Medicina Corporis* vermehrt, *Leipzig* bey J. Th. Fritsch. 1695, 4. (die Zueignung ist an Ludwig XIV. gerichtet.) Im Buche selbst heisst sie: *Tentamen genuinae Logicae, ubi dissertur de methodo detegendi veritates incognitas*. (Die *Medicina Corporis* gab er mit einem zweyten Theile vermehrt, deutsch heraus, unter dem Titel: *Zwölf nützliche Lebensregeln u. s. w.*)

bevorstahl: bey Rüdigers durchkrenzte sich dialectischen, Scharffsin und Hypothesensucht aus Mangel an Principien: in der practischen Philosophie kam der einzige Puffendorf in Anschlag. Bey keinem deutschen Philosophen, Leibnitz ausgenommen, konnte also ein systematischer Kopf, wie Tschirnhausen, einige Befriedigung finden, und Leibnitz selbst hatte nur einzelne Ideen hingegeben, die noch genauer bewiesen und zu einem Ganzen verbunden seyn wollten. Auch erwähnt Tschirnhausen aller jener Schriftsteller nicht mit dem Flüchtigsten Worte, man müste denn annehmen, daß er bey dem Ausdruck *gemeine Philosophen*, oder *Wort- und historische Philosophen* mit ihnen gedacht habe.

Das Studium der Mathematik und Physik hatte ihn früh zu den Ausländern geführt. Er rühmt und citirt einen Descartes, Vieta, Arnauld, Mallebranche, Mariotte, Newton, Barrow, Hobbes, Gallai, Fontenelle und andre. Aber ob er gleich von diesen manche Ideen aufgefaßt hat, so kann man doch nicht sagen, daß er ihnen gefolgt sey, er gieng ganz seinen eignen Weg, und die mathematischen Studien leiteten ihn darauf.

Alleerdings wird es uns schwer, über den eigentlichen Geist seiner Philosophie ein bestimmtes Urtheil zu fällen; da uns so manche Fragen aufstossen, die er selbst erst in künftigen Schriften zu beantworten versprach. Selbst die Untersuchung über die Realität unserer Erkenntnisse, über die Möglichkeit der Erkenntnisse a priori, verschiebt er nebst andern auf künftige herauszugebende Werke. Sie sind nicht erschienen, und wir bleiben also auf das einzige, was wir haben, eingeschränkt.

Man denke sich die Philosophie, wie sie damals war, und nun einen Mann, wie Tschirnhausen, den weder Beruf noch Erwerb, sondern Neigung zum Studiren trieb, der in der Mathematik und Physik so große Fortschritte und so treffliche Entdeckungen gemacht hatte; der überall nach reeller Wahrheit strebte, der Wahrheit nicht zum Stoffe müßiger Speculation, sondern als Bedürfnis seines Geistes und Herzens suchte; der dabey entfernt von Sectenzwang und Nachbetheren ganz sich selbst überlassen war; und man wird sich ungefähr selbst denken können, wel-

welchen Gang er in philosophischen Untersuchungen nehmen mußte, und wie wenig ihm das, was man damals Philosophie nannte, Genüge leisten konnte. Er selbst unterscheidet sehr bestimmt dreyerley Gattungen von Philosophen: einige begnügen sich mit der Kenntniß der Kunstwörter und Eintheilungen der Philosophie, wozu allenfalls noch eine Namenkenntniß der philosophischen Secten kommt, *Wortphilosophen*: andre gehen etwas tiefer in die Geschichte der Philosophie, und haben eine genauere Kenntniß der verschiedenen Lehrsätze der Philosophen, des Fortschritts der Wissenschaft, und andrer Paroët, *historische Philosophen*: *ächte Philosophen* sind allein diejenigen, die selbst denken, und durch ihren eignen Verstand unbekannte Wahrheiten entdecken. Aus diesem Gesichtspuncte sieht er das, was damals für Philosophie galt, als eine Sammlung gemeiner Dinge, in einen Haufen dunkler Ausdrücke gebüllt, und als etwas ganz Entbehrliches an: es giebt nach seinem Urtheile nicht mehrere Theile der Philosophie, sondern nur Eine Wissenschaft, die Kunst zu erfinden, von welcher die gemeinen Philosophen nichts wissen.

ten. *) Ueberall findet er Mangel an erstens fest bestehenden Principien **) und an Kenntniss der Mathematik, ohne welche kein Philosoph etwas Beträchtliches leisten kann. ***)

Selbstbeobachtung und Erfahrung ist es, wovon er bey seiner ganzen Untersuchung ausgeht. Hier hatte er sich selbst folgende Fragen vorgelegt, die er in die Seele denkender Leser wiederholt. 1. *Welche Kenntnisse sind für einen jeden Menschen die nothwendigsten, und welche Beschäftigung ist also die vorzüglichste?* Er antwortet, die Untersuchung der Wahrheit. 2. *Wie finde ich Wahrheit?* Diese Frage zerfällt in drey andre: *Wie soll ich das Wahre vom Falschen unterscheiden? Wie soll ich meine Erkenntniss der Wahrheit ins Unendliche erweitern? Wie soll ich die Hindernisse bey diesem Geschäfte überwinden?* 3. *Welches sind nun die Gegenstände, mit deren Untersuchung ich mich beschäftigen soll?*

Bey dieser Untersuchung müssen, nach seinem Urtheile, allerdings gewisse erste Principie

*) S. 30.

**) S. 111.

***) S. 277.

cipe zum Grunde liegen, die allgemein, gewiß und unbestreitbar sind. Solche Principien können allein aus der Erfahrung genommen seyn, so daß sich jeder durch sein eigenes Bewußtseyn zu jeder Zeit davon überzeugen kann. Des Cartes hatte zum ersten Princip die Erfahrung: *Ich denke, angenommen.* Tschirnhausen faßt dieses noch allgemeiner so: *Ich bin mir mannigfaltiger Dinge bewußt.* Ueberzeugt, daß selbst der Sceptiker dieses Factum nicht leugnen könne, zerlegt er nun dasselbe in folgende drey Erfahrungen: 1. *Einige Dinge machen einen guten, andre einen üblen Eindruck auf uns.* 2. *Einiges können wir begreifen, andres nicht.* 3. *Einiges nehmen wir durch die äußern Sinne, einiges durch innere Vorstellungen und Empfindungen wahr.* Das Factum des Bewußtseyns ist ihm das allgemeinste Princip aller Vorstellung und Empfindung. Der erste Grundsatz, *Princip der Moral*, der andre, *Princip der Erkenntniß der Wahrheit*, und der dritte, *Princip aller Erfahrung.*

Man sieht hieraus, daß er unter Philosophie sich eine *Wissenschaftslehre* dachte, die aus einem theoretischen und einem practischen Theile bestand, wovon der erste allgemeine

Grundsätze und Regeln der Wahrheitsforschung, der andre eine Methodologie; oder Anwendung dieser Grundsätze und Regeln auf die übrigen rationalen und empirischen Wissenschaften enthalten sollte. In dieser Rücksicht nennt er sie eine Erfindungskunst, und liefert denn in der Medicina Mentis die allgemeinen Regeln derselben. Die Philosophie oder Erfindungskunst, sagt er *), gleicht einem Baume, der aus drey Stücken, aus Wurzeln, Stamm und Aesten mit Früchten besteht. Die Wurzeln sind die allgemeinen Regeln der Erfindungskunst: der Stamm sind speciellere Regeln in Rücksicht der sinnlichen, mathematischen und physischen Gegenstände: die Aeste nebst den Früchten sind die ganz speciellen Regeln für Moral, Gesundheitslehre der Seele, für Medicin, Gesundheitslehre des Körpers, und für Mechanik, Anwendung beyder auf äußere Dinge. Und so wie Wurzel, Stamm und Zweige aus Mark, Kern und Rinde bestehen: so besteht die ganze Philosophie in allen Theilen aus physischen, mathematischen und sinnlichen Objecten. Nach dieser Eintheilung

*) S. 295.

lung hatte er sich vorgenommen, auf die in der *Medicina mentis* dargestellten allgemeinen Regeln noch eine Entwicklung der besondern und ganz besondern folgen zu lassen. Alle Gegenstände der Untersuchung sind von der Art, daß sie entweder durch bloße Vernunft, oder durch Erfahrung, oder durch beyde zugleich untersucht werden. Er wollte in einem eignen Werke zeigen: wie man das Unbekannte in der *Mathematik* finden könne, in einem andern: wie man Erfahrungen machen müsse, um neue und nützliche Wahrheiten daraus abzuleiten, in einem dritten: wie man in der *Physik* mit Gewisshen fortschreiten könne. Den Beschlufs seiner Bemühungen wollte er mit Darlegung ganz specieller Regeln machen, die eine practische Anwendung der erstern auf die empirischen Verhältnisse des Menschen enthalten sollten.

Da die *Medicina mentis* die allgemeinen Grundsätze der Erfindungskunst enthält: so ist natürlich das Grundprincip, worauf er fortbaut, dieses: Einiges können wir begreifen, einiges nicht. Begreifen heisst er, zwey Begriffe verbinden. Aber gesetzt, wir woll-

ten statt des unbestimmten Wortes Begreifen, das unter uns bestimmtere Wort Erkennen setzen; wie viel Fragen bleiben gleichwohl noch übrig, an die Tschirnhausen gar nicht gedacht hat? Gorgias leugnete gradehin, daß wir etwas begreifen oder erkennen könnten, und daß wir im Stande wären, unsre etwaigen Erkenntnisse Andern mitzutheilen. Und eben dieses ist es, woraus Tschirnhausen das Criterium des erstern findet: Wir haben, sagt er, etwas begriffen, und können davon gewiß seyn, wenn wir es Andern mittheilen können: *signum scientis est posse docere*. Der Unterschied zwischen Verstandeserkenntnis und sinnlicher Erkenntnis, wie ihn Wolf in der Folge festsetzte, schwebte ihm allerdings vor; aber er faßte ihn nicht bestimmt genug, wenn er *Intellectus* und *Imaginatio* für die beyden menschlichen Erkenntnisvermögen erklärte, und dem erstern die Erkenntnis realer Wesen, der letztern die Erkenntnis sinnlicher, und einem dritten, nur mittelweise angenommenen, der Vernunft die Erkenntnis mathematischer zuschrieb. Sinnliche Vorstellungen nennt er ferner bloße Bilder: Erkenntnisse des Verstandes Realitäten, Irr-

thum ist ihm Verwechslung der Bilder mit Realitäten.

Ueberall leuchtet der Mangel an einer genauen Untersuchung des menschlichen Vorstellungsvermögens hervor. Wenn er alle Objecte der Erkenntniß in sinnliche, mathematische und physische oder reale eintheilt: wohin gehören denn nun die abstracten Ideen? wo bleibt diejenige Erkenntniß, die wir durchaus durch den Namen der philosophischen von den genannten drey Arten unterscheiden müssen? Was ist denn nun eigentlich Wahrheit? Er antwortet: das Begreifliche. Und woran erkenne ich dieses? Daran, daß ich es begreife. Und wenn begreife ich es? Wenn ich eine Definition davon machen kann. Und wodurch weiß ich, daß diese Definition richtig ist? — Man kann diese und ähnliche Fragen durch sein ganzes System hindurchführen, und so oder anders beantworten: aber man kommt immer zuletzt auf das Bewußtseyn des Begreifens zurück, welches uns durchaus in dieser Form nichts erklärt.

Mehrere Täuschungen sind es, wodurch sich Fichthausen in seiner Untersuchung irreführen ließ. Die erste war seine Idee von mathe-

mathematischer Gewisheit, die er bey philosophischen Gegenständen nicht verlassen wollte, und durch die mathematische Procedur zu ersetzen suchte. Darum legte er auch hier Definitionen zum Grunde, suchte den intellektuellen Wahrheiten eine Art von Anschauung oder Construction zu verschaffen, und glaubte die Regeln des Verstandes bey dem Untersuchen mathematischer Wahrheiten ganz allgemein anwenden zu können. Eine andre Fäufung entsprang aus der Idee von Erfindung und Entdeckung neuer Wahrheiten, in welche er das Wesen der Philosophie setzte. Dieser gemäß konnte er sich kein eigentliches System einer Wissenschaft denken: das einzige ausgenommen, welches die Gesetze und Regeln zur Erfindungskunst enthielt. Hierüber sollten sich die Menschen wissenschaftlich belehren lassen, und dann jeder seinen Weg für sich fortgehen, d. h. selbst denken. Ein dritter Punct, sein Urtheil über den Werth der Wissenschaften, unter denen er der Physik den obersten Rang anwies, half diese Ansicht bestätigen. Hier nemlich suchte er die eigentliche Anwendung der Fertigkeit im Selbstdenken: er selbst, Erfinder mehrerer nützli-

nützlichen Ideen und Werkzeugen der Physik, dachte sich nichts größeres und angendsmora, als Erfindung, und mithin keine nützlichere Grundwissenschaft, als die, welche eine Anweisung zum Erfinden enthielt. Viertens machte seine unbegrenzte Achtung für Erfahrung und der Widerwillen, den er gegen alle scholastische Spitzfindigkeiten in leeren Begriffen gefaßt hatte, daß er, seiner eignen Erklärung zufolge, die Untersuchung über Priorität der Erkenntnisse, über transcendente Principien mit Fleiß übergieng, da wo sie eigentlich hin gehört hätte, und sie auf eine andre Zeit verschob, wo sie zu spät kam. *) Statt also z. B. bey dem Satze: Einiges ist mir begreiflich, einiges nicht, die Ursachen und Bedingungen in der Natur des Vorstellungsvermögens aufzusuchen, analysirt er dieses Selbstbewußtseyn empirisch, und erklärt das Begreifen aus dem empirisch Begreiflichen, aus gegebenen Gegenständen, die

*) Er leugnet daher eigentlich nicht, wie Brucker will, die Priorität des Cartesischen Grundsatzes: Etwas ist, denke, sondern er läßt sie bloß dahin gestellt seyn, ob es nicht anders möglich ist.

sien schon begriffen habe. Daher sollte ihn auch die Frage nach der Objectivität unserer Erkenntnisse nicht im Mindesten; seine Lehrsätze blieben stehen, die Gegenstände laßen dem menschlichen Erkenntnißvermögen möglichen Realität haben oder nicht, denn sie waren von Erfahrungen abgezogen und sollten auf Erfahrungen angewendet werden. Tschirnhauser war hier einer glücklichen Idee auf der Spur, aber er verfolgte sie nicht. Nicht minder auffallend ist endlich auch die Verwechselung, die er zwischen Erkenntnisgrund und Grundsatz macht, und die sich in dem folgenden Auszuge deutlich zeigen wird.

Ein neuerer Denker *) urtheilt über Tschirnhausers *Medicina mentis*; „sie sey mehr ein wilder Discours, in welchem einzelne Funken des Lichts aufblicken, als ein allgemeines Lehrbuch zum Gebrauch unserer Vernunft in Einsicht jeder Wahrheit.“ Und ich finde an diesem Urtheil nichts zu ermäßigen, als den

Aus-

druck: „ein wilder Discours“.

*) *Basis in der Encyclopädie der histor. phil. und mathem. Wissenschaften* S. 228. Alta. Ausgabe.

Ausdruck wild, den immerhin von den Sachen, aber nicht von der Darstellung gelten kann. Diese ist vielmehr musterhaft ordentlich und zusammenhängend, und macht die Lectüre des Werks überaus lehrreich und angenehm. Der Verfasser geht an dem Faden der Selbstbeobachtung fort, entwickelt uns seine ganze Geistesgeschichte, und bleibt seinem Plans durchaus getreu. Eben um deswillen habe ich mirs nicht versagen können, den ersten Theil desselben ganz zu übersetzen. *) Der Verfasser erscheint hier in eigener Person, als Mensch und Denker, und kann dem Anfänger, wie dem Geübten, so lehrreich werden, wie ein Montaigne oder andre Selbstbekenner. Man hört allen seinen Urtheilen das practische Leben und die eigne Erfahrung an, und würde ihn schon wegen seines reinen Eifers für Wahrheit hochachten müssen, wenn er sich auch nicht durch so wichtige Entdeckungen die Hochachtung der gebildeten Welt erworben hätte. **)

Sein

*) Eine Uebersetzung des ganzen Werks versprach Götsched in seiner *Oratio de iniquitate exterorum* etc. 1734.

**) Selbst Christian Thomasius, der Anfangs in seinen

Sein mittelbares Verdienst, um die Philosophie wird aus demjenigen erhellen, was in der kurzen Vergleichung mit Wolf angehängt ist.

Noch eine Bemerkung muß ich voraus schicken, welche sich mit bey dem Durchlesen der *Medicina mentis* wiederholentlich aufgedrängt hat, über die Aehnlichkeit einiger Ideen unsers Philosophen mit den Platonischen. Plato nannte die Philosophie ein Streben nach der göttlichen Weisheit, und setzte das höchste Gut mit in den Reiz der Speculation. Bey ihm war die Dialectik (Tieckirnhäufen nennt sie Logik) eine Wissenschaft des Endzwecks, und der Mittel zu

demselben.

In seinen monatlichen Unterredungen 1688. Mon. März, so häßlich und bitter über die *Medicina mentis* hergefallen war, gestand hinterher in der Vorrede zur Practischen Logik, viel daraus gelernt zu haben. Ueberhaupt glaube ich auf dieses Werk anwenden zu können, was Garne bey Ferguson S. 287. sagt: Es giebt Bücher, die blos verrathen, was der Verfasser gelernt hat. Es giebt andre, die zugleich anzeigen, was er sey, wie er selbst denke, wie er empfinde und wie er handeln möge.

demselben zu gelangen. Sie müsse die Seele durch Analyse leiten, und durch Erklärung, Eintheilung und Induction zu der Wahrheit führen: der Anfang der Philosophie sey Fortschritt zur Tugend, ihre Vollendung Tugend selbst, d. h. Vollkommenheit unserer Natur. — Tschirnhausen kannte die Systeme der Alten, und gewiß auch Platon, wenn er gleich seiner nicht ausdrücklich gedenkt. Gleichwohl gehört noch mehr dazu, um bestimmt zu behaupten, er sey bey dem Gange seines Nachdenkens Platon als Anhänger gefolgt. Indessen ist die Vergleichung der vorkommenden Aehnlichkeiten zwischen beyden interessant und lehrreich. Hier die Uebersetzung des ersten Theils und der Auszug der beyden andern. *)

*) Was Brucker To. IV. P. II. p. 599. und aus ihm andre z. B. der sogenannte *Gronziano* in der Geschichte der Revolutionen in der Philosophie (Uebers. von Heidenreich, 2ter Theil S. 177 f.) gegeben haben, ist ohnedem nur ein Auszug aus Tschirnhausens Vorrede und den Randrubriken.

E r s t e r T h e i l .

Gang meines Geistes zum Ziele der Wahrheits- forschung.

Wenn ich mich selbst aufmerksam betrachte, und über dasjenige nachdenke, was mir von Jugend an dazu behälflich gewesen ist, den richtigen Lebenspfad mit Glück zu betreten: so finde ich, bey genauer Untersuchung, vornehmlich drey Stücke, die ich mit allem Recht unter die vornehmsten Leitungsmittel rechnen zu können glaube. Ich habe nemlich von Jugend an *erstlich* die Neigung gehabt, Niemandem zu schaden, Tondern vielmehr einem Jeden das Beste zu gönnen, und ihm nach Möglichkeit dazu beförderlich zu seyn, *zweytens* eine außerordentliche Begierde, immer etwas Neues und Wissenswürdiges zu lernen, und *drittens* ein emsiges Bestreben, mich so glücklich als möglich zu machen.

Das erstere hatte die Wirkung, daß ich leicht die Guten von den Bösen unterscheiden lernte. Die letztern haben keinen andern Ged-
dan-

danken, als den, wie sie andern Schaden können, sie freyen sich, ihre Nebenmenschen hintergangen zu haben, und rühmen sich solcher Handlungen mit Entzücken. Ich floh diese Gattung von Menschen, suchte den Umgang derer, die mir ähnlich waren, und so kam ich in die Bekanntschaft rechtschaffner Menschen, die für meinen Character wohlthätig ward. Allein nicht alle moralisch gute Menschen haben dabey auch ausgebildeten Verstand; im Gegentheil sind sie nicht selten von der Erkenntniß des Wahren weit entfernt, und voll grosser und mannigfaltiger Vorurtheile: daher kommt es, daß sie durch ihre Unwissenheit Andere unter dem Schein des Guten und Wahren oft mit wichtigen Irrthümern anstecken, die sich nachher nicht leicht ausrotten lassen.

Gegen diese Gefahr schützte mich meine Wissbegierde, die mich mehr zum Lernen und Forschen antrieb, als andre die Ermahnung eines Lehrers, oder die Hoffnung auf Gewinn. Sie führte mich in die Bekanntschaft der größten und weisesten Männer der Vorwelt und unsrer Zeit: sie machte, daß ich nicht so leicht vom rechten Wege abirrte, oder

wann es ja geschah, leicht wieder darauf zurück kehrte. Allein, indem ich mir die Grundsätze Anderer bekannt machte, kam ich in den eigentlichen Kenntnissen und in der Fertigkeit, selbst etwas Gemeinnützlichcs zu erfinden, nicht vorwärts, ich erlangte die Geschicklichkeit nicht, die Erfindungen meiner Vorgänger zu vermehren oder zu erweitern, ich ward sogar von jedem Versuche, selbst etwas zu erfinden, zurückgeschreckt. Wenn wir die Geistvollen Werke Andrer ansehen, denken wir selten daran, wie viel Mühe ihre Verfertigung, wie viel Zeit ihre Anordnung gekostet hat, durch welche Veranlassungen die Urheber darauf geriethen, wie klein der erste Anfang gewesen seyn mag, wie die ersten Entwürfe nach und nach bey Laune wieder vorgenommen, ausgebeßert und allmählig verarbeitet wurden, bis sie die Stufe der Vollkommenheit erreicht hatten, daß sie öffentlich bekannt gemacht werden konnten. Im Gegentheil bey'm Anblick solcher ausgezeichneten Werke setzen wir stillschweigend voraus, daß ihr Urheber alle solche gewöhnliche Mittel nicht nöthig gehabt, sondern sein Werk auf

de r

der Stelle und im ersten Entwurfe so, wie es da ist, niedergeschrieben habe. Dieses Vorurtheil nähren die Autoren selbst: einige unwillkürlich, indem sie des Systems wegen alles so zusammen stellen, als wenn sie es gleich von Anfang so erfunden und geordnet hätten, wobey sie denn Manches, was nicht zu ihrem Gegenstande gehört, nehmlich, die Veranlassungen und Mittel, wodurch sie auf diese Entdeckungen gekommen sind, die Zeit, die sie ihnen gekostet u. d. m. ganz übergehen. Der größte Theil von Autoren aber thut es abichtlich. Sie rühmen sich dann, allein Urheber aller dieser Entdeckungen zu seyn, und versichern, sie ohne viel Mühe und in kurzer Zeit gemacht zu haben. Noch andre sind listig genug, sich dadurch ein Ansehen zu geben, daß sie die ganz leichten Beweise, wodurch sie eine Wahrheit fanden, nicht mittheilen, sondern mit vieler Mühe schwerere auffuchen und in ihren Werken darlegen. Daher kommt es, daß man solche Autoren ehrerbietig bewundert, sie für göttliche, und nicht mehr menschliche Genies hält; und daß nun andre, die nur menschliche und gemeine Fähigkeiten in sich finden, an ihrem Vermögen,

so etwas zu leisten, gänzlich vorzweifeln, daß sie also, anstatt nach der ersten aller Wissenschaften, die uns das Verborgne offenbart, zu streben, sich vielmehr einen Führer erwählen, und zwar den, welchen sie am meisten bewundern, und für mehr, als einen menschlichen Kopf halten. Diesen ziehen sie dann allen andern vor, und bleiben so sclavisch an seinen Grundsätzen haften, daß sie lieber die Wahrheit selbst aufopfern, als von seiner Lehre ein Haar breit abweichen, oder durch ihren eignen Verstand eine neue Untersuchung wagen.

Am wohlthätigsten war es daher für mich, daß ich, aufmerksam auf die gewöhnlichen Wünsche der Sterblichen, meine Bemühungen darauf richtete, so glücklich zu werden, als es ein Mensch werden kann, daß ich mir also den weisesten Lebensplan entwarf, den ich mir denken konnte, und dabey anfang, daß ich mich mehr von meiner eignen Neigung, als von Andern, leiten ließ. Aber eben hier liegt die größte Schwierigkeit, auszumachen, welches denn eigentlich der richtige Weg sey. Und wenn das Sprichwort: so viel Köpfe, so viel Meynungen, irgendwo eintrifft, so ist es hier:

hier: man mag entweder auf die unzähligen und oft Himmelweit verschiedenen Systeme der Denker, oder auf die Meynungen des grossen Haufens über Gut und Böse, Rücksicht nehmen. Hierzu kommt noch die traurige Erfahrung, daß unter beyden Wenige das wirklich sind, wofür sie sich ausgeben. Diese Betrachtungen machten mir wenig Hoffnung, diesen richtigen Weg auszufinden, es schien mir nicht wahrscheinlich, daß unter so viel Tausenden, die alle verschieden denken, ich allein und immer das Beste entdecken würde.

Dennoch liefs ich mich nicht abschrecken; sondern stellte Vergleichen über Vergleichen an. Ich bemerkte bald, daß nichts schwerer sey, als eine beständige Besonnenheit und Aufmerksamkeit auf sich selbst; da wir uns in einem Zustande steter Veränderung befinden. Da es nun die Menschen nicht in der Gewalt haben, ihren Character und die daraus entspringenden Handlungen eben so leicht, wie ihre Worte, zu ändern: so dürfte man nur immer mehr auf die Handlungen Anderer, als auf ihre Worte aufmerksam seyn, dürfte nur Gelegenheit haben, lange mit ih-

nen umzugehn, und selbst gut seyn, um auch die künstlichsten Täuschungen Anderer mit leichter Mühe zu durchsehen. Damit fieng ich an, in das Wesen der Dinge einzudringen, und sie nicht mehr nach dem äussern Scheine zu beurtheilen, wo sie oft nur glänzendes Elend sind, das heisst, ein grosses Uebel unter dem Scheine eines grossen Guts. Alle Dinge haben zweyerley Gestalten, eine sichtbare und eine unsichtbare, welche beyde von einander ganz verschieden sind. Bey diesen Prüfungen fand ich nicht nur leicht, was denn eigentlich von Andern für wahrhaft Gut und für wahrhaft Böse gehalten wird, wenn sie gleich ganz etwas anders, selbst gegen ihre Ueberzeugung, darüber äussern; sondern ich bemerkte auch, indem ich nun meine Aufmerksamkeit auf mich selbst richtete, zu meiner Freude, dass wir, wenn wir nur nicht mit Fleiss unserm eignen Bewusstseyn widersprechen wollen, von uns selbst besser als von andern lernen können, was uns gut oder nicht gut afficiret, was uns schwer oder leicht ist, was uns Lust oder Unlust macht u. s. w., und dass wir darüber so gewiss seyn können, dass alle Widersprüche Anderer unsre Erfahrung nicht wan-

wankend zu machen vermögen: so wie wir z. B. am besten wissen, ob uns eine Speise angenehm schmeckt, und Anderer Einwendungen dagegen nicht achten. Dies ist so augenscheinlich, daß man sich nicht genug wundern kann, wie Menschen — nicht über Wahr und Falsch, denn hier giebt es allerdings einige unbekannte Materien — sondern über ihre eigne Vorstellungen vom Leichten und Schweren, vom Angenehmen und Unangenehmen, u. s. w. streiten oder vielmehr zanken können, die doch so deutlich sind, daß wohl Niemand, selbst mit Vorsatz, darin irren kann. Selbst die Sceptiker, die an Allem zweifelten, und die Lehrmeinung hatten, daß die Dinge vielleicht nicht so an sich wären, wie sie erscheinen, selbst diese konnten, ohne gegen ihr Bewußtseyn zu streiten, schlechterdings nicht leugnen, daß die Dinge ihnen unter gewissen Beschaffenheiten wirklich erschienen, und daß einige dieser Erscheinungen (angenommen, daß alle Dinge nur Erscheinungen für uns sind, aber nicht wirklich so existiren) ihnen Lust, andre Unlust verursachten, und also angenehm oder unangenehm für sie wären. Denn wenn ein

Sceptiker Schläge bekommt, so mag er immerhin daran zweifeln, ob es wahr sey, daß er so unwürdig behandelt wird, er mag sich allenfalls einbilden, daß ihm das nur so vorkomme: das wird er wenigstens nicht leugnen können, daß er Schmerzen fühlt und sich also übel befindet. Dieses Beyspiel soll nur zeigen, wie sicher und unbestreitbar meine obige Behauptung ist, daß man nicht nöthig hat, bey dem Entwurfe eines weisen Lebensplans zu den Rathschlägen Andreer seine Zuflucht zu nehmen, sondern am sichersten sein eignes Bewußtseyn darüber zu Rathe zieht.

Auf diese Art hatte ich einen festen und sichern Grund, eine gewisse und unbezweifelte Erkenntniß, worauf ich das Gebäude meiner Glückseligkeit, soweit das natürliche Licht zulangt, auführte. Durch mein eignes Bewußtseyn gewiß gemacht, daß mich einige Dinge gut andre nicht gut afficirten, sah ich nun auch deutlich, was mir schwer oder leicht war, das erstre nehmlich afficirte mich gut, das letztre nicht gut. Eben so unbezweifelt konnte ich nun auch wissen (wenn ich anders nicht meinem Bewußtseyn wider-

spre-

sprechen wollte) was ich unter mehrern leicht-
ten und guten Dingen, als das leichtere und
bessere erfahren hatte: und hieraus erkannte
ich denn auch natürlich, welcher von den
verschiednen Wegen, die ich betreten hatte,
der bessere war, derjenige nemlich, der
mich am besten afficirt hatte. Einzelne Beob-
achtungen sagten mir dasselbe. Ich kenne
kein größeres Hinderniß der Glückseligkeit,
als Leidenschaften: denn diese überwältigen
selbst die stärksten und tugendbasteften Men-
schen oft so sehr, daß sie mit Recht klagen
können:

Ich weiß und billige, was Gut ist, aber
ich thue doch das Böse.

Ich habe ferner kein besseres Beförderungsmittel der menschlichen Glückseligkeit gefunden, als die Entdeckung unbekannter Wahrheiten und eine zweckmäßige Auswahl derselben. Alles Gute, was wir jetzt haben, war uns einst unbekannt, und wir verdanken es also denen, die es zuerst entdeckt haben. Endlich weiß ich nichts, was zur Erhaltung unserer Glückseligkeit mehr beytragen kann, als Gesundheit, und Freyheit von
ängst-

ängstlichen Sorgen: die Grundlage aller andern Güther des Lebens. Alle diese jetzt genannten Puncte kamen nun bey dem Wege, den ich eingeschlagen hatte, vorzüglich in Betracht; ich fand, daß ich auf demselben am leichtesten meine Leidenschaften überwinden, am schnellsten unbekante Wahrheiten entdecken, und alles, was vom Glück abhängig ist, Gesundheit, Sicherheit vor Feinden, Neidern u. d. am besten in meine Gewalt bekommen konnte: das alles, fand ich bey ernstem Nachdenken, war mir auf diesem Wege leichter, als auf irgend einem andern, den ich kannte; und so durfte ich keinen Augenblick zweifeln, den besten unter allen betreten zu haben.

Es ist keine Gefahr, sich hierinn zu täuschen, wenn man nur nicht glaubt, daß das, was uns so scheint, auch andern eben so scheinen müsse: denn, was mir leicht, angenehm, gut scheint, das kann vielleicht einem andern schwer, unangenehm, nicht gut vorkommen. Die Menschen vermengen oft die Natur Andrer mit der ihrigen, und wundern sich dann, wie Andern etwas gefallen könne, was ihnen mißfällt: ja sie gehen so weit,

weit, sich fest einzubilden, daß es andern nicht wirklich gefalle, sondern daß diese aus Sonderbarkeit oder Eigensinn, um ihre Behauptung durchzusetzen, ein solches Wohlgefallen nur vorgeben. Allein sie würden bald die Nichtigkeit dieser Einbildung erkennen, wenn sie beobachtet hätten, daß Niemand von freyen Stücken sich mit etwas Unangenehmen befaßt, und daß Niemand etwas sucht oder billigt, was ihn nicht gut afficirt.

Ein zweytes Mittel, sich gegen allen Irrthum zu sichern, ist die Behutsamkeit, das Erkannte nicht mit dem noch nicht Erkannten zu verwechseln, und mithin nicht dem Letztern beyzulegen, was nur vom Erstern gilt. Das würde z. B. geschehen, wenn wir eine Sache, die uns unter den erkannten als die leichteste und beste und angenehmste vorgekommen ist, für die absolut leichteste, beste und angenehmste unter allen, also auch den noch unerkannten, erklären wollten. Wir haben noch nicht alle kennen gelernt, und dürfen also auch nicht von allen sprechen. Eben hierinn haben sehr viele gefehlt: kein Wunder daher, wenn sie auf fremde Entdeckungen wenig achteten, wenn sie, in der

Vor-

Voraussetzung, daß sie den besten unter allen Wegen schon eingeschlagen hätten, und mithin ein besserer unmöglich zu finden sey, Andre Ideen überfahen, und sich auf die Art den Zugang zu immer größerer Vollkommenheit selbst verschlossen.

Doch damit es nicht das Ansehen habe, als ob ich einen Fehler, den ich an Andern tadle, selbst begiege, das heist, Dinge, die nur für mich passen, Andern aufdringen wollte: so werde ich in der Folge zeigen und mit deutlichen Erfahrungen erweisen, daß dieser mein Weg zur Glückseligkeit auch für Andre der richtigste sey. Ich werde mit Gewissheit sagen können, daß Andre hierüber mir mir einstimmig denken; oder ich müßte nicht mit Ueberzeugung behaupten dürfen, eine Speise, die sich der oder jener, auch wenn sie ihm noch so schädlich wäre, nicht versagen kann, schmecke ihm gut. Doch versichre ich heilig, daß ich auf Niemanden deshalb zürne; wenn er etwa glaubt, mein Weg sey nicht der beste: (darüber müssen andre urtheilen) ich kann auch nicht verlangen, daß man ihn dafür halten soll, denn ich habe selbst noch nicht alle erdenkliche Wege kennen

nen gelernt. Ich gebe ihm nur als den besten unter denen, die ich versucht habe, und ich muß zugleich die Erinnerung voranschicken, daß ich mir darum nicht der Weiseste dünke, weil ich Andern guten Rath gebe: denn alles, was ich hier sagen werde, ist so klar und verständlich, daß jeder und selbst ein noch unwissenderer Mensch, als ich, es eben so gut hätte beobachten können. Wenn unter unzähligen Abwegen nur Ein Weg zu einem gewissen Ziele führt, so wird es schwer, Verirrungen zu vermeiden: indessen kann doch vielleicht unter allen Wanderern gerade einer zufällig den richtigen treffen, ohne darum ein besserer Kopf zu seyn, als die Uebrigen. Ich fahre fort, zu zeigen, wie ich von diesem festen Grunde der Wahrheit Mehreres mit gleicher Gewissheit ableitete.

Indem ich nun über die Gewissheit alles dessen nachdachte, meine eignen Empfindungen beobachtete, und aufmerksam auf alles, was einen guten oder üblen Eindruck auf mich machte, alle Vergnügungen, deren ich fähig wäre, untersuchte, um die größten und dauerndsten auszuheben, kamen mir zuerst die sinnlichen Vergnügungen entgegen.

Diese

Diese machen uns das Leben sehr angenehm: worin gewiss jeder einstimmen wird. Der große Haufe ergiebt sich ihnen so ganz, daß er auf andre gründlichere Freuden gar nicht achtet: kein Wunder, wenn er sie für die größten unter allen hält. Aber vielleicht täuschen sich Diejenigen noch mehr, welche glauben, daß eine Sache, die ihnen anfänglich Vergnügen gewährt, ihnen desto größeres Vergnügen geben müsse, je öfter sie dieselbe genüssen: da doch die Natur dieser Freuden einer solchen Meynung durchaus entgegen ist. Denn nur der seltne Genuß macht sie angenehm. Speise und Trank z. B. sind uns nur dann angenehm, wenn wir hungern und dursten, sie erregen Ekel, wenn wir schon gesättigt sind und sie ohne Appetit zu uns nehmen müssen. Das Schönste Schauspiel würde uns zum Ueberdruß werden, wenn es nicht in Acte eingetheilt wäre, oder auch, wenn wir es zu oft sähen. Daher kommt es, daß diejenigen, welche prächtige Palläste bewohnen, oder herrliche Gärten besitzen, wegen des beständigen Gebrauchs bey weitem so viel Vergnügen nicht daran finden, wie andre, die sie bloß einmal

mahl befehen, zumahl wenn sie sie selten oder gar noch nicht gesehen haben. Romane amüfren nur, wenn man sie einmahl lieft, oder nach langer Zeit einmahl wieder lieft. Manche sehen zwar diesen Irrthum ein, aber sie suchen sich durch Mannigfaltigkeit und Neuheit in den Vergnügungen gegen Ueberdruß zu verwahren. Allein sie können ihren Zweck nie erreichen: denn es ist unmöglich, Alles so in seiner Gewalt zu haben, daß man ein Vergnügen, dessen man überdrüssig ist, sogleich nach Gefallen mit einem andern vertauschen kann, zumahl da unsre Freuden oft mit vieler Bitterkeit gemischt sind. Ich behaupte, so seltsam es klingen mag, daß die Vergnügungen um so angenehmer sind, je seltner wir sie genießen, und am angenehmsten, wenn wir ihnen Widerstand thun. Die Erfahrung lehrt es. Speise und Trank schmecken besser, wenn wir unsern Appetit nicht sogleich befriedigen, sondern ihn bis aufs Aeuserste kommen lassen. Um also die sinnlichen Vergnügungen im höchsten Grade zu genießen, muß man sie selten genießen, muß beym Genuße alles, was die Begierde verstärken und reitzen kann, benutzen, muß dabey gegen seine Neigungen

6. Stück.

E

käm.

kämpfen, und sie dem Körper nicht eher zu befriedigen verstaten, als bis sie durch Kampf und Widerstand aufs Höchste getrieben sind.

Aber indem wir unsern Empfindungen nachhängen, und körperliche Vergnügungen genießen, wird uns das Angenehmste oft sehr schädlich, wie es den Thieren widerfährt, wenn sie der guten Speisen zu viel genießen. Und weil uns daraus unangenehme Empfindungen erwachsen, sobald wir es inne werden, so suchen wir uns von diesem Ungemach nach Möglichkeit zu befreien. Wie glücklich wären wir, wenn alles, was uns Unlust und Schmerz verursacht, schädlich, und im Gegentheil alles, was Lust und Vergnügen hervorbringt, immer nützlich wäre: dann würden wir nicht so viel Neigung zum Bösen haben, und das Gute und Unschädliche aus eigner Trieb suchen. Indem ich nun die höchsten und dauerndsten Vergnügungen mit Emsigkeit aufsuchte, und diejenigen vermied, die nach dem Genuße Unlust geben: bemerkte ich, daß das höchste Vergnügen uns dann zu Theil wird, wenn wir einem Genuße, der zwar sehr angenehm ist, aber auch bisweilen, Zeuge der Vernunft und Erfahrung, schädlich wird, fest

fest widerstehen und die Neigungen, die uns zum Gegentheil versuchen, überwinden.

Dieses Vergnügen ist grösser, als die sinnlichen alle: wie die Beyspiele derer beweisen, welche der Welt und den sinnlichen Freuden entsagen und sich ein strenges und Freudenloses Leben erwählen. Diese können die innern Freuden, die sie genießen, nicht genug beschreiben und erheben; wie ihre Schriften bezeugen. Noch kräftiger beweisen es die, welche Martern aller Arten ausstanden, und mitten in der Flamme Zeichen ihrer innern Freude gaben, in einem Zustande, wo keine Verstellung Statt findet. Allein hier können wir in grosse Irrthümer fallen, wenn unsre Vernunft nicht gehörig gebildet ist. Wir sind Menschen, also unzähligen Irrthümern unterworfen, und halten daher oft etwas für gut, was uns äusserst schädlich ist. So gewiss es also ist, daß der Sieg über böse Neigungen ein grosses Vergnügen giebt: so wenig ist doch ein solches Vergnügen, eine solche Seelenruhe, so groß sie seyn mag, ein ganz sicherer Beweis von der Güte unsrer Handlungen. Denn wir empfinden ein gleiches Vergnügen, wenn wir in einem entgegenge-

letzten Falle, von falschen, aber uns wahr scheinenden, Vorstellungen geleitet, entgegengesetzte Neigungen überwinden, die an sich gut sind, uns aber böse scheinen. Die Geschichte enthält Beyspiele genug von Menschen, die eben so standhaft und mit der größten Gemüthsruhe die heftigsten Martern für eine schlechte Sache erduldeten. Und wenn sich dann mit der Zeit unfre Einsicht aufhellt, und wir die Falschheit und Schädlichkeit dessen, was wir einst für wahr hielten, erkennen, dann entsteht Reue und Selbstvorwurf, die Quelle der bittersten Leiden.

Um mich nun gegen solche Folgen zu verwahren, und allein das Nützliche, d. h. alles was mein Wesen erhält und zu meiner Erhaltung beyträgt, zu suchen, alles Schädliche im Gegentheil zu vermeiden, und so eine dauernde und ununterbrochne Glückseligkeit, so weit sie es auf Erden seyn kann, zu finden; beschloß ich, meinen Verstand auszubilden, und durch dessen Hülfe das wahrhaft Nützliche von dem bloß scheinbar Nützlichen zu unterscheiden.

Bey dieser Beschäftigung genoß ich das höchste und reinste Vergnügen, dessen ein Mensch

fähig ist, das Vergnügen, welches aus dem Besitze der Wahrheit entspringt, und womit ich kein andres zu vergleichen weis. Das werden alle zugeben, die jemahls eine Kenntniß vieler und wichtiger Wahrheiten erlangt haben: besonders aber die, welche so weit gekommen sind, Wahrheit durch sich selbst zu finden: gewis haben sie es erfahren, welche Freude es ihnen machte, wenn sie neue Erfindungen gemacht, oder einzelne nützliche Wahrheiten entdeckt hatten. Es hat Leute gegeben, die sich durch keine Ueberredungsgründe von dem Uebermaass sinnlicher Freuden zurückhalten ließen, die aber, sobald sie die Freuden der Wahrheit gekostet hatten, sogleich alle Vergnügungen des großen Haufens für Nichts erklärten, alles andre vergaßen, und sich Speise, Trank, Schlaf und alle übrigen sinnlichen Freuden verlagten, um desto freyer der Untersuchung der Wahrheit leben zu können. Ja es hat Leute gegeben, die sich sehr leicht und ohne Mühe, Ehrenstellen, Reichthum, und andre Freuden der Welt (die Götzen der Sterblichen) hätten verschaffen können, und dem allen freywillig entsagten, weil sie fürchteten, es möchte ihnen in der

Untersuchung der Wahrheit hinderlich seyn: Das ist kein Wunder: denn wer grössere Freuden gekostet hat, läßt gern die kleinern fahren.

Bey allen übrigen Vergnügungen können wir getäuscht werden: hier niemahls. Denn aus Wahrheit fließt nichts als Wahrheit, und alle Folgen derselben sind also nothwendige und unbestreitbare Wahrheit. Auch dürfen wir nie besorgen, daß wir eine so festgegründete Ueberzeugung jemahls werden ändern müssen, oder daß künftig einmahl irgend ein Richter unsre Erfindungen für falsch erklärt, unsre Irrthümer aufdeckt und unser Andenken vertilgt. Das Wahre kann, wie die Mathematiker wissen, nie Falsch werden. Nur müssen wir darauf sehen, daß wir Alles nicht aus Wahrscheinlichkeiten, sondern aus solchen Gründen ableiten, die einem jeden augenscheinlich und von dem geringsten Verdachte der Falschheit frey sind. Wie wäre es sonst möglich, daß wir heute noch Lehrsätze haben, die vor zweytausend Jahren erfunden worden sind, und die auf den ersten Anblick zwar unglaublich schienen, aber dennoch so gewiß sind, daß sie bis auf diesen

sen Tag noch von Niemandem widerlegt werden konnten, und auch wohl inskünftige selbst von den scharfsinnigsten Denkern nie werden als falsch erwiesen werden. Wahrheit allein ist unveränderlich, sie allein kann ihren Freunden Güther verschaffen, die nie vergehen oder sich ändern, sie allein kann uns Freuden geben, die von Dauer sind und sich nie in Leid verkehren. Doch um allen Irrthum gänzlich zu vermeiden, wird es nothwendig seyn, daß wir uns bey Untersuchung der Wahrheit keinen andern Zweck, als das Vergnügen, welches sie verschafft, vorsetzen, und daß wir alle Begierde nach Ruhm und Lob bey unsern Zeitgenossen oder der Nachwelt unterdrücken. Diese Begierde verursacht Unruhe und ängstliche Sorgen. Manche Entdeckungen scheinen Anfänglich nicht so nützlich, wie sie nachher in der Anwendung sich bewähren, und der Ehrgeitzige hat also nichts als unangenehme Empfindungen, wenn man den Nutzen seiner Erfindung nicht sogleich anerkennt, er glaubt nun die gesuchte Ehre bey Andern nicht zu erlangen. Am unangenehmsten muß es dem Ehrgeitzigen seyn, wenn er bey seinen Un-

erfuchungen auf nützliche Entdeckungen
 kommt, die aber schon längst von Andern
 bekannt gemacht worden sind, so daß ihm
 also der Ruhm, nach welchem er strebt,
 schon voraus entrissen ist. Hat der Ehrgeizige
 ferner Nebenbuhler um sich, die mehr
 Genie oder bessere Gelegenheit haben, so
 wird er sich bemühen, ihnen heimlich ent-
 gegen zu arbeiten. Und wenn er ihre tref-
 flichen Geisteswerke sieht, oder loben hört,
 so erwacht in ihm der quälendste Neid, und
 eine grämliche Unzufriedenheit mit sich, daß
 er das nicht selbst entdeckt habe. Im Gegen-
 theil, wer die Wahrheit bloß um des daraus
 entspringenden Vergnügens willen sucht, der
 findet selbst in diesen Dingen Stoff zum Ver-
 gnügen. Er hat hier noch mehr Gründe, den
 Ruhm zu verachten, theils weil er sich und
 seine Kräfte besser, als andre, kennt, und
 sich folglich von Andern immer entweder zu
 sehr oder zu wenig geschätzt finden müßte.
 theils, weil er sich Gönnern und Neidern zu-
 ziehen würde, die ihm Zeit rauben und in
 dem Genuße seines Vergnügens stören. Und
 wenn der Nutzen seiner Entdeckungen auch
 nicht sogleich anerkannt wird, so genügt ihm
 die

die Freude, die sie ihm machen. Er weiß, daß es nichts Nützlicheres giebt, als diese seine Fertigkeit, immer etwas Neues zu entdecken, eine unverfliegende Quelle der wohlthätigsten Werke. Man muß auch nicht glauben, daß die Urheber nützlicher Erfindungen gleich Anfangs darauf geriethen: sie haben oft viel Unnützes vorher durchversucht. Und was das Zusammentreffen mit Andern anlangt: so muß es ihm Freude seyn, Dinge entdeckt zu haben, die schon von den größten Männern zu ihrem Ruhme bekannt gemacht worden sind. Da ferner noch unzählig Vieles zu entdecken ist, und er unmöglich allein im Stande seyn kann, das alles aus der Dunkelheit hervorzuholen, so wird es ihn freuen, daß es Mehrere giebt, die zu diesem Geschäfte Fähigkeit besitzen, er wird an Allem, was Andre gefunden haben, oder noch finden werden, den freudigsten Antheil nehmen. Und wenn er es für Pflicht hält, Andern nützlich zu seyn, so wird er diese Pflicht vorzüglich dann ausüben, wenn sich Gelegenheit zeigt, andern Erfindern zu dienen: indem er andern dient, dient er sich selbst, so wie hinwiederum die vernünftigen Wahrheitsforscher, wenn sie auch durch-

aus keine andere Absicht hätten, als sich selbst nützlich zu werden, doch eben dadurch auch Andern nützen würden. Beydes fällt hier zusammen, und keins ist ohne das andre. Aus dieser Gefinnung würde wahrer Seelen Adel entspringen: da wir im Gegentheil, wenn wir bloß unsern Vorthail auf den Antrieb unsrer Leidenschaften, und neben der Wahrheit auch noch Ehre bey der Welt und dergleichen Zwecke suchen, andern durchaus schädlich werden. Der ächte Wahrheitsfreund wird endlich auch Andre wegen ihrer Entdeckungen nicht beneiden, denn sie machen ihm ein Vergnügen, welches er sonst entbehrt hätte, und können ihm zu andern wichtigern Entdeckungen behülflich seyn. Wenn man alles, was ich hier gesagt habe, wohl überlegt, so kann man keinen Augenblick daran zweifeln, daß der Weise unendlich glücklicher ist, als der Unwissende. Unwissende erlangen nie eine feste Ruhe der Seele. Einmahl, weil sie beynahe immer nur auf das allein merken, was ihnen fehlt: da sie nun dieses für so wichtig halten; ob es gleich gemeiniglich nur vergänglich Gut ist, und da ihnen natürlich in jeder Lage des Lebens

bens immer etwas fehlen muß, so finden sie häufig Veranlassung zur Unlust. Zweytens aber sehen sie nie oder selten auf das, was sie wirklich haben, und weil sie den Werth davon nicht kennen, so ist ihre etwanige Freude darüber kindisch und thöricht. Sie sind also in beyden Fällen, wenn sie etwas haben, oder nicht haben, niemahls wahrhaft frölich. Der Weise hingegen achtet nicht auf das, was er nicht hat: denn er weiß, daß dieß bey einem endlichen Wesen, auf welcher Stufe der Vollkommenheit es stehen mag, nicht anders seyn kann. Noch viel weniger wird er sich darüber betrüben, denn er weiß, daß es eben so thöricht wäre, als wenn er sich darüber betrüben wollte, daß die drey Winkel in einem Triangel nur zweyen, und nicht vielmehr drey rechten Winkeln gleich sind. Er richtet seine Gedanken auf das Gute und auf den Werth des Guten, welches er besitzt. Eine Betrachtung, die die reinste Frölichkeit in ihm wirken muß. Denn er findet hier

Erstens, daß der Weise einen viel freyern Geist, und unermesslich viel Kraft vor dem Unwissenden voraus hat: sowohl wegen
sei-

seiner grössern Einsichten, als auch wegen der unzähligen Hindernisse und Vorurtheile, von denen er, als ein Weiser, frey ist, und die bey Andern allen Fortschritt in der Erkenntniß der Wahrheit und alle Wirksamkeit hindern: da er hingegen unzählige Entdeckungen machen kann, die Andre nur bewundern, nicht nachmachen können. Dazu kommt, daß er seine Versuche so einzurichten versteht, wie sie gemeinnützig werden können, statt daß Andre mit großem Aufwand von Zeit und Kosten ganz unnütze Dinge probiren, wenn sie nicht etwa das Glück haben, wie jener Hahn, eine Perle zu finden. Der Weise wird seine Leidenschaften leichter überwinden und sich eine größere Ruhe der Seele erwerben, da Leidenschaften immer aus falschen Voraussetzungen oder Vorurtheilen entstehen, und er sich zum Geschäft macht, diese aufzuzuchen und zu verdrängen. Und wenn auch andre sich bemühen, ihre Leidenschaften zu besiegen; so ist doch der Weg, den sie gehen, sehr mühsam, und, was das Schlimmste ist, immer ungewiß. Denn durch die Mittel, welche auf der Furcht vor Strafe, oder auf der Hoffnung einer Belohnung beruhen,

hen, wird die wahre Ursache der Leidenschaften nicht weggeschafft: und da dieses nicht geschieht, so ist es kein Wunder, wenn sie bey Gelegenheit von jedem neuen Strome fortgerissen und verschlungen werden. Der Weg hingegen, den der Weise einschlägt, ist ungleich vorzüglicher; er ist leichter, denn der Weise kennt die wahre Quelle der Leidenschaften und verstopft sie; er ist sicherer, denn wenn einmahl die Wurzel derselben herausgerissen ist, so darf man nicht so sehr besorgen, daß sie bey der ersten besten Gelegenheit wieder ausbrechen werden. Endlich der Weise kann sich wegen seiner größern Einsicht weit leichter Gesundheit und Seelenruhe verschaffen, als andre, die durch ihre Handlungen beweisen, daß Thoren keine größere Strafe haben können, als ihre Thorheit, so wie jene hingegen durch die That erkennen, daß der Weise keinen bessern Trost habe, als die Weisheit.

Zweytens wird er inne werden, daß der Weise weniger Leiden hat, d. h. frey von unzähligen Wünschen, Sorgen und Bekümmernissen ist, womit sich andre aus Unwissenheit oder aus Vorurtheilen über das Vergangne,

gangne, Gegenwärtige und Künftige quälen. Was die Menschen am meisten beunruhigt und martert, ist gemeiniglich nur eingebildetes Uebel. Vieles, was uns in der Nacht schreckte, verwandelt der Tag in Lachen. Und wem nun das Vermögen zu Theil geworden ist, sein Gemüth von der Qual eitler Sorgen zu befreyn, wer das mit den gewöhnlichen Vorfällen des Lebens vergleicht, der wird erkennen, wie groß diese Glückseligkeit ist. Seine Gedanken werden gewiß dem gleichen, was Lucrez im Anfange des zweyten Buchs sagt:

Angenehm ist, vom Ufer herab die brausenden
Wellen

Und die Noth und Gefahr des ringenden Schiff-
fers zu sehen,

Nicht, als freuten wir uns, wenn Andere neben
uns leiden:

Aber, ein Uebel zu sehn, von dem wir selber
befreyt sind,

Giebt uns frohes Gefühl u. s. w.

Drittens wird er finden, daß der Weise mehr Freuden, d. h. das Vermögen hat, tausend Freuden, die andern unbekannt bleiben, auch bey dem einsamsten Leben, in sich

sich zu erwecken, Freuden, die uns nie, wie etwa die sinnlichen, zum Ueberdruß werden, die mit jeder neuen wichtigen Wahrheit zunehmen, und die er haben kann, so oft er überlegt, wie wichtig das ist, was er weiß, und wie wenige dazu gelangen. Er hat hier nicht nöthig, seinen Neigungen zu widerstehen, eine große Schwierigkeit bey moralischen Handlungen: ja er kann einer so edeln Neigung nicht genug nachhängen, weil alles, was zum Guten strebt, um so besser, je eifriger, ist, und weil die Freuden, die daraus fließen, so ächt sind, daß man kein Uebermaass fürchten, keine traurige Störung, keinen Eckel besorgen darf. Wir können nichts Besseres, nichts Edleres thun, als uns mit der Erforschung der Wahrheit beschäftigen, und eine so vortrefliche Beschäftigung muß die reinsten Freuden gewähren. Wir lernen ja Wahrheiten, die uns in den Finsternissen des Lebens, wo es so schwer ist, sicher einherzugehen, wie die hellsten Fackeln vorleuchten: Wahrheiten, ohne deren Erkenntniß Andre so unsicher gehen, daß ihre Handlungen, wenn sie ihnen auch noch so gut scheinen, dem

Weisen

Weisen nur wie die schwankenden Schritte eines Tappenden oder Betrunknen vorkommen. Eine gebildete Vernunft macht endlich auch, daß wir die Freuden der Sinnlichkeit und der Tugend besser, als es sonst geschieht, empfinden, daß sie nie in Leid verkehrt werden, und zur Ruhe unserer Seele beytragen. Eine gebildete Vernunft giebt uns Regeln an die Hand, wie wir alle Freuden — der Sinnlichkeit, Tugend und Wahrheit — genießen sollen, ohne daß sie uns schaden; sie lehrt uns nemlich, dieselben nur in so weit zu genießen, als sie unsere Fortschritte in der Erkenntniß der Wahrheit befördern, und davon abzustehen, wenn sie der Ausbildung unsers Geistes schaden. Alle diese Betrachtungen überzeugen uns, daß nur aus der Erkenntniß der Wahrheit die wahre Tugend und aus dieser die vollkommene Ruhe der Seele entspringt, welche die Welt nicht kennt: oder, daß diese drey, Weisheit, Tugend und Seelenruhe in einem Menschen nur beyammen und ungetrennt Statt finden, und daß in diesen drey Stücken zusammen, das höchste Gut besteht, was uns in diesem Leben auf dem natürlichen Wege

zu

zu Theil werden kann. Wenn ich nun dieses Alles genau prüfe, so kann ich mir nichts denken, was uns mehr antreiben könnte, nach dem Besitze dieser Achten und von uns abhängenden Güter zu streben, nichts, was uns leichter und schneller dazu verhelfen könnte, als der Weg, auf dem wir alles Unangenehme von uns entfernen, und so nützliche Freuden erlangen können.

Genung, um zu zeigen, wie und auf welche Art ich die vornehmsten Gattungen von Freuden beobachtet, ihren Mißbrauch bemerkt, und ihren richtigen Gebrauch bestimmt habe, so daß ich leicht und ohne zu irren beurtheilen konnte, was mir unter allen das größte und dauerndste Vergnügen gemacht habe, und daß ich folglich behaupten kann: der beste Weg, den man in diesem Leben gehen kann, sey der Weg der eignen Entdeckung der Wahrheit.

Zweyter Theil.

*Beantwortung der Frage: Wie finden wir
Wahrheit?*

Aber wie gelangen wir in den Besitz der Wahrheit? Es muß eine Wissenschaft geben, die uns dazu verhilft; diese Wissenschaft wird die allgemeinste und erste, die Quelle aller übrigen, der Weg zu allen seyn: von ihr wird erst der Werth der übrigen bestimmt: sie setzt uns in den Stand, unveränderliche, ewige Güther zu erlangen: sie erhebt uns über die Menschlichkeit und bringt uns in eine Gemeinschaft mit Gott, der Quelle aller Wahrheit.

Die Philosophen von gemeinem Schlage kennen und lehren sie nicht. Der Verfasser fand sie in der Mathematik vorgezeichnet, es ist die Erfindungskunst, die Algebra der Philosophie.

Er-

Erster Abschnitt.

Princip der menschlichen Gewisheit, Criterion der Wahrheit.

Unser Bewußtseyn sagt uns: daß wir einiges begreifen, einiges nicht begreifen. Daß das Ganze grösser sey, als seine Theile, begreifen wir; aber daß das Ganze kleiner sey, als seine Theile, begreifen wir nicht. Jenes erklären wir für wahr, dieses für falsch. Jenes muß also begreiflich, dieses unbegreiflich seyn: jenes bejahen, dieses verneinen wir.

Der Satz: *Einiges ist begreiflich, einiges unbegreiflich*, ist der Grundsatz der menschlichen Gewisheit. In ihm sind alle die Principien, welche von Andern aufgestellt worden, enthalten. Denn was heisst z. B. der Satz: Aus Nichts wird Nichts, anders, als: aus etwas Unbegreiflichem kann etwas Unbegreifliches nicht hergeleitet werden? Oder wenn man sagt: Es ist unmöglich, daß etwas zugleich sey und nicht sey, so sagt man im Grunde: Eine Sache kann nicht zugleich begreiflich und unbegreiflich seyn.

Aus dem angegebenen Satze folgt nothwendig, daß wir ein Vermögen haben, etwas zu begreifen, und das Gegentheil davon nicht zu begreifen. Dieses Vermögen nennen wir *Verstand*. Alle vernünftige Menschen haben ein solches Vermögen; denn alles, was bewiesen werden soll, wird entweder auf etwas Erkanntes oder Begreifliches, oder auf etwas Unmögliches oder Unbegreifliches zurückgeführt. Und da nun alle Menschen durch Beweise überzeugt werden, so müssen alle Menschen ein solches Vermögen haben. Außer dem Verstande aber giebt es noch andere Erkenntnisvermögen. Wir bekommen Vorstellungen, durch die äußern Sinne, und auch durch die innern, im letztern Falle, ohne daß ein äußeres Object gegeben ist. Alles das fassen wir unter der *Einbildungskraft* zusammen. Der Verstand hängt mehr von uns ab, durch den *Verstand* begreifen wir, die *Einbildungskraft* läßt uns bloß wahrnehmen: der Verstand ist *thätig*, die *Einbildungskraft* *leidend*.

Um alle Irrung zu vermeiden, muß man unterscheiden zwischen etwas begreifen und sich von etwas einen Begriff machen: das erstere

heißt, *zwey Begriffe verbinden*. Was ich nicht begreifen kann, das kann ich mir auch nicht vorstellen (einbilden) z. B. daß das Ganze kleiner sey, als seine Theile. Aber was ich mir vorstelle (einbilde, durch die Einbildungskraft wahrnehme) das kann ich begreifen, aber von einigem kann ich mir keinen Begriff machen, z. B. von der rothen Farbe. Daher kommt es, daß alles Unbegreifliche stärker auf uns wirkt, weil wir es weder begreifen noch auch uns einbilden können, und daß z. B. Beweise ad absurdum mehr ausrichten, als ostensive. Wir haben uns dabey sehr zu hüten, daß wir nicht glauben, etwas zu begreifen, was wir uns eigentlich nur einbilden.

Aber woran erkenne ich, daß ich wirklich etwas begriffen habe? Vorausgesetzt, daß alle Menschen gleichen Verstand haben, A wie oben bewiesen ist, so muß ich alles, was ich begreifen kann, auch andern verständigen Menschen begreiflich machen können, und, was mir unbegreiflich ist, muß es auch Andern seyn. Das beweisen die mathematischen Demonstrationen. Im Gegentheil aber ist es ausgemachte, daß die Einbildungskraft nicht bey allen Menschen gleich sey, und daß wir

alle unsere Wahrnehmungen nicht immer andern mittheilen können. Wie könnten wir z. B. dem Blinden Vorstellungen von Farben beybringen? Hieraus fließt folgende Regel:

Wenn mir etwas bekannt ist, was dem andern unbekannt ist, und ich finde, daß ich in ihm dieselbe Erkenntniß, die ich davon habe, und so vollkommen, wie ich sie habe, durch bloße Worte hervorbringen kann: so kann ich gewiß seyn, daß ich die Sache mir nicht bloß einbilde, sondern sie begreife.

Wenn das nicht möglich ist: so kann ich sicher seyn, daß ich die Sache nicht begreife, sondern sie mir nur einbilde.

Wenn ich endlich finde, daß ich dem Andern nur Einiges von meiner Erkenntniß mittheilen kann, Einiges aber nicht: so kann ich daraus schließen, daß ich nur jenes begreife, dieses aber mir einbilde.

Wer z. B. noch kein Feuer gesehen, und dessen Wirkung erfahren hat, dem kann ich mit allen möglichen Worten keine Kenntniß davon beybringen: eben weil Feuer kein

Gegen-

Gegenstand des Verstandes, sondern der Einbildungskraft ist.

Alle Einwendungen, die man gegen das aufgestellte Princip der Gewissheit machen könnte, kommen auf folgende vier Hauptpuncte hinaus.

1. Dieses Princip, wäre es auch noch so gewiss, ist doch von keinem Nutzen bey Erforschung der Wahrheit.

2. Es ist nicht das ächte Princip.

3. Es ist nicht unbezweifelt gewiss.

4. Andre haben bessere Principien aufgestellt.

1. *Dieses Princip ist ohne Nutzen bey Untersuchung der Wahrheit:* denn alles, was daraus abgeleitet wird, kann ja vielleicht nur in unsern Vorstellungen, nicht aber an sich wahr seyn.

Zugegeben, daß nach der Meynung der Sceptiker alle Dinge nur Schein sind: so gilt das Princip doch, um den dauernden Schein vom nicht dauernden zu unterscheiden, und der Nutzen desselben ist in diesem Falle eben so groß.

Ueberhaupt aber gehört die Frage, ob die Wahrheit in meiner Vorstellung auch der

Wahrheit der Gegenstände an sich entsprechen, nicht in die erste Philosophie. Sie gehört dahin, wo wir die Natur des Verstandes a priori untersuchen. Sie ist hier nicht nothwendig. Denn da mich mein Bewußtseyn lehrt, daß ich einiges begreife, einiges nicht: so kann ich auf dieses Factum ungestört fortbauen, ohne daß ich zu wissen brauche, wie die Dinge an sich beschaffen sind. Ich habe eine Hand, und kann sie eben so gut brauchen, ohne ihren innern Bau zu kennen, wie der beste Anatom, der diesen Bau kennt.

2. *Es ist nicht das ächte Princip.* Denn wenn das Kriterium des Wahren und Falschen im Begreiflichen und Unbegreiflichen läge, so würden doch die scharfsinnigsten und Geistreichsten Denker nicht so große Irrthümer gehegt haben. Solche Männer müssen doch wohl begriffen haben, besonders einfache Ideen, wie die Principien selbst sind. Aber wie un-
einig sind sie alle unter einander!

Antwort: Nicht alle Irrthümer, die wir in Andrer Schriften finden, gehören auf die Rechnung der Verfasser, die meisten sind in unserm eignen Kopfe. Wir lesen oft nur, um zu tadeln und zu widerlegen, oder wir lesen

ten zu flüchtig, oder wir schieben den Worten des Verfassers unfre Begriffe unter. Auch sind die Irrthümer grosser Männer niemahls so gross und abgeschmackt, wie sie Manchem scheinen, und in jedem Falle vernünftiger, als die Ideen des grossen Haufens. Die Uneinigkeit unter den Denkern ist auch bey weitem so gross nicht, wie man sie macht. Hierzu kommt noch, daß allerdings grosse Genies sehr leicht irren können, weil wir, wie erwähnt, nicht bloß Verstand, sondern auch Einbildungskraft haben und folglich äussern Eindrücken unterworfen sind.

3. Dieses Princip ist nicht ausgemacht gewiss: denn es giebt doch unzählige Dinge, die wir nicht begreifen können, und die dennoch wahr sind, natürliche sowohl z. B. die Zahl der Sterne, als übernatürliche, alle Lehren der Offenbarung.

Antwort: Man vergesse nicht den Unterschied zwischen Begreifen und sich einen Begriff machen. — Was wir gar nicht begreifen können, das ist für uns unbekannt, und wir wissen also auch nicht, ob es falsch ist. — Uebernatürliche Dinge gehören zu dem, was wir mit dem Verstande nicht begreifen kön-

nen; sie können aber deswegen immer gewiß seyn, — Endlich gilt der obige Grundsatz nur von einfachen oder solchen zusammengesetzten Begriffen, die in einfache aufgelöst werden können.

4. Von andern sind bessere Principien aufgestellt worden. Man muß solche Principien annehmen, an denen wir in keiner Rücksicht zweifeln dürfen, wobey sich unser Bewußtseyn ohne Schwierigkeit beruhigt, oder, wovon man immer eine klare und deutliche Erkenntniß hat.

Antwort: Allerdings sind solche Principien Mittel zur Wahrheit. Aber woher sollen wir sie nehmen? — Und in der That nähern sich alle Systeme Anderer dem gegenwärtigen; man vergleiche, was die Cartesianser sagen.

Zweyter Abschnitt.

Wie können wir in der Erkenntniß der Wahrheit mit Sicherheit fortfahren?

Alle erste Begriffe mögen *Definitivum* heißen, die daraus hergeleiteten Eigenschaften

Axiome.

Axiome, und die aus diesen abgeleitete Wahrheiten *Theoreme*.

I. Von Definitionen.

1. Definition ist das erste, was von einer Sache begriffen wird. Hierbey ist zu bemerken:

a. Wir können Definitionen machen, denn wir können beobachten, was an jeder Sache früher oder später begriffen wird, und was das allererste ist, das nemlich, vor dem sich nichts noch früheres begreifen läßt.

b. Jede Definition eines einzelnen Dinges muß die erste Entstehungsart desselben mit in sich schließen: denn diese ist das Erste bey jedem Dinge. Eine untrügliche Regel bey dem Erfinden und Beurtheilen der Definitionen. Wenn z. B. die Definition des Lachens gut seyn soll, so muß sie sogleich Lachen erzeugen. So ist Cartesius Definition von der Bewegung fehlerhaft, denn sie zeigt nicht die wahre Natur oder Entstehung der Bewegung. Denn wenn Bewegung nichts ist, als Entfernung eines Körpers von einem damit zusammenhängenden: würde daraus nicht folgen, daß beyde, der ruhende und der bewegte Körper sich bewegen? u. s. w.

c.

c. Wenn eine solche Definition gegeben ist, so findet über die Gewissheit des Definitum kein Zweifel mehr Statt. Denn was ich begriffen habe, an dessen Begreiflichkeit kann ich nicht mehr zweifeln: und wenn ich Jemandem die Entstehung einer Sache zeige, muß ihm auch die Möglichkeit derselben einleuchten. In der Definition eines Dinges muß die Wirkung desselben bestimmt seyn. Daher sind die Definitionen von der Tugend nicht weit her: denn wer erkennt daraus, daß Tugend das Vorzüglichste sey, daß sie glücklich mache u. s. w. Man sollte so definiren: Tugend ist wahre Vervollkommenung oder Verbesserung unsrer Natur nach den Gesetzen der gesunden Vernunft.

Hieraus erhellt, daß die Forderung der gewöhnlichen Philosophen nicht von Belange sey: eine Definition müsse aus Gattung und Unterschied bestehen. Das alles ist in dem Begriffe der Entstehungsart mit enthalten. Auf dem richtigern Wege sind die, welche in die Definition die wirkende Ursache mit aufnehmen.

Wie soll man Definitionen finden?

Erste Regel:

Wenn

Wenn wir einen Gegenstand behandeln wollen, und nun alle Vorstellungen, die wir davon haben, durchlaufen, müssen wir keine speciell, sondern alle, so viel möglich, allgemein betrachten: dann auf die Acht haben, die uns verschiedentlich afficiren, und dabey so viele Gattungen festsetzen, als wir Verschiedenheiten bemerken, überall aber uns hüten, keine dieser Gattungen zu übersehen.

Jede dieser Gattungen müssen wir nun nach derselben Prozedur wieder betrachten: und alle neuen verschiednen Gattungen eben so behandeln.

Dieses Verfahren muß so lange fortgesetzt werden, bis wir auf solche Gattungen kommen, mit denen die übrigen Dinge nichts gemein, sondern die, jede ihre verschiedne Entstehungsart haben.

Gattungen der Dinge sind die, welche mehrere Dinge von verschiedner Entstehungsart aber gemeinschaftlicher Natur unter sich begreifen.

Unter Verschiedenheiten sind hier nicht sowohl äußere, als innere zu verstehen.

Wenn wir alle unsre Kenntnisse, die wir
durch

durch Sehen, Lesen, Hören, erlangt haben, so auf einen Haufen zusammen tragen: so entsteht daraus ein verwirrtes Chaos. Laßt sie uns nun näher zerlegen: so werden wir folgende Verschiedenheiten darin finden:

Einige davon haben mehr wahrnehmbare, als begreifliche Gegenstände: wir können sie *sinnliche*, *imagineable* Dinge, oder *Erscheinungen* nennen.

Andre sind von der Beschaffenheit, daß wir sie begreifen, auf mannigfaltige Art begreifen können; Figuren, Zahlen, u. d. *Rationale* oder *Mathematische* Objecte.

Noch andre lassen sich nur auf Eine fest bestimmte Art begreifen: sie sind gleichsam mit uns gebildet: Gegenstände dieser Art erkennen wir nur als existirend. *Reale* oder *Physische* Objecte.

Es giebt also dreyerley Objecte der Erkenntniß, und mithin auch dreyerley Wirkungen des Erkenntnißvermögens, Einbildungskraft, reine Vernunft und Verstand.

Was nun jene Objecte betrifft: so begreifen sie wieder mehrere Gattungen unter sich.

1. Die *sinnlichen*: dazu gehören

a. solche, wozu die Gegenwart äußerer

Din-

Dinge erfordert wird: Gegenstände des Ge-
sichts, Gehörs, Gefühls u. s. w. — Em-
finden.

a. solche, welche von jenen abgeleitet
sind: Vorstellungen abweisender Gegenstände,
Bilder. — *Einbilden*.

c. solche, die wir uns nicht gegenwärtig
machen, und vorstellen können, ob wir sie
gleich wahrnehmen, u. B. Schmerz, Freude,
Haß, Hunger u. dgl. — *Affectirtwerden*.

Mehr kann es deren nicht geben.

2. Die *rationalen*, oder mathematischen.
Hier ist zu bemerken:

a. Sie sind entweder gleich oder ungleich,
im letztern Falle entweder größer oder
kleiner.

b. Das vollkommenste Beyspiel ist die grade
Linie.

c. Die Kenntniß aller möglichen krummen
Linien ist in der Mathematik der Weg, alles
Unbekannte zu entdecken.

3. Die *physischen*.

Hier ist nur der allgemeine Unterschied
der Körper zu bemerken, daß sie entweder
ruhen oder sich bewegen.

Zwey-

Zweyte Regel:

Wenn man Alles auf die letzten Gattungen zurückgeführt hat, so muß man diese in ihrer Ordnung betrachten, in jeder derselben die Dinge einzeln untersuchen, und auf das Gemeinschaftliche derselben Acht haben. Dieses Gemeinschaftliche giebt die Elemente der Definition.

Aus demselben also, muß man die Definitionen bilden, so daß man einiges davon als fest, einiges als unbestimmt annimmt, und aus der richtigen Verbindung von beydem die Entstehung des Dinges ableitet.

Diese Elemente müssen auf alle mögliche Arten mit einander zusammen gestellt werden.

Dritte Regel.

Haben wir eingesehen, wie erste Begriffe auf alle mögliche Art zu bilden sind: so müssen wir nun dieselben so ordnen, daß sie auf einander in der Zahlordnung folgen, nach welcher mehrere Elemente auf einander folgen sollen, oder je nachdem eines des andern Daseyn voraussetzt, und so, daß das Mögliche der erstern auch

auch hernach in den letztern angetroffen werde.

Damit muß man so lange fortfahren, bis sich der Fortgang derselben ins Unendliche zeigt.

Man muß dabey durch Beweise des Unmöglichen zeigen, daß mehrere oder von diesen verschiedene Begriffe sich nicht bilden lassen.

II. Von Axiomen.

Axiome sind, aus Definitionen abgeleitete Wahrheiten.

1. Sie hängen also von Definitionen ab, und man muß sie nach diesen prüfen.

2. Es ist unrichtig, wenn man sagt, sie seyen allgemein verständliche Wahrheiten: man lernt dadurch auch immer nicht, wie man Axiome finden kann.

3. Man darf keine Axiome aufnehmen, als die aus einer Definition abgeleitet, und zu irgend einer Untersuchung nothwendig sind.

III. Theoreme.

Aus der Verbindung mehrerer Definitionen entstehen neue Wahrheiten, und diese heißen

6. Stück.

G

Theo.

Theoreme. Einige sind ganz allgemein, andre speciell. Die speciellen Fälle oder Folgerungen der Theoreme mögen Corollaria heißen.

Ueber Probleme: ganz mathematisch.

Dritter Abschnitt.

Wie können wir die Hindernisse bey Untersuchung der Wahrheit besiegen?

Die vornehmsten Hindernisse bey Erforschung der Wahrheit sind *Irrthümer*. Sie haben ihren Ursprung in der Einbildungskraft, und entstehen auf folgende Art. Alle äußere Eindrücke machen, daß wir entweder Dinge als verschieden betrachten, die es sind; oder als verschieden, wenn sie es nicht sind; oder als einerley, wenn sie verschieden sind. In den letztern beyden Fällen entsteht Irrthum: und dieser Irrthum findet bey sinnlichen, mathematischen und physischen Erkenntnissen Statt.

Mittel dagegen:

1. Anwendung des Verstandes, Untersuchung der Sache von vorn an, Rückgang auf das erste Princip der Gewissheit.

2. Da-

2. Dabey können wir uns der geregeten Einbildungskraft mit bedienen, wenn wir

a. verschiedene Ausdrücke für die verschiedenen Begriffe brauchen,

b. die verschiedenen Begriffe durch Charaktere z. B. Buchstaben bezeichnen,

c. oder Maschinen anwenden, wie z. B. Leibnitzens arithmetische Maschine.

3. Ein gutes Mittel sind Erfahrungen, Experimente.

Ein anderes Hinderniß entsteht daraus, daß wir das Bekannte gewöhnlich nicht sehr achten und folglich nicht aufmerksam darüber nachdenken.

Mittel dagegen:

1. Auffuchung des Allgemeinen in unsern Kenntnissen.

2. Häufige Versuche, aus denselben neue Wahrheiten abzuleiten.

3. Eine gründliche und wissenschaftliche Erkenntniß von dem, was uns am häufigsten vorkommt.

Ein drittes Hinderniß verursacht das beständige Fragen nach dem augenblicklichen Nutzen einer Kenntniß, und die Gleichgültigkeit gegen diejenigen, die nicht so gleich als

nützlich erscheinen, die nicht de pane lu-
crando sind.

1. Wir sollen Wahrheit um ihrer selbst
willen suchen, und jede Wahrheit ist durch
sich selbst nützlich.

2. Es ist Pflicht, aus minder nützlich schei-
nenden solche zu entwickeln, die wahrhaft
nützlich sind.

3. Wir wissen auch nicht immer, wozu
eine Wahrheit nützlich seyn kann. Zeigt dem
Unwissenden eine Magnetenadel, welchen Nu-
tzen wird er wohl davon erwarten? — Aus
den geringsten Beobachtungen sind oft die ge-
meinnützigsten Erfindungen entstanden.

Auch üble Laune gehört zu diesen Hinder-
nissen; wir sind nicht immer zur Untersu-
chung der Wahrheit aufgelegt.

4. Es ist aber möglich, sich eine bestän-
dige gute Laune zu verschaffen. Die Ursa-
chen der üblen Laune sind meistens nur äu-
ßere, und diese können wir in unsre Gewalt
bekommen.

2. Das beste Gegenmittel ist gute Methode:
durch sie können wir Fortschritte machen,
selbst wenn wir nicht aufgelegt sind.

3. Wir müssen unsre Erfahrung zu Rathe
ziehen.

ziehen. Wenn waren wir am besten an-
gelegt? Der Verfasser sagt von sich, er habe
am glücklichsten studiert, nach einem mäß-
igen Mahle, die gehörige Zeit nach dem Es-
sen, in der Nacht, vor Tagesanbruch, im
Winter, nach der Lectüre systematischer
Schriften, nach einer Unterhaltung mit Män-
nern von gleichen Studien, nach einer kur-
zen und mäßigen Zerstreung, nach einer
tüchtigen Bewegung, mit der Feder in der
Hand, nach dem Aufhören eines großen Ge-
räusches, in welchem er sich jedoch auch
zu denken gewöhnte. — Diese Umstände
wohlgemerkt, muß man den Augenblick der
guten Laune gewissenhaft benutzen, und nicht
ganz gesellschaftliche Unterhaltung lieben, um
nicht pedantisch zu werden und mit Ueber-
druß zu arbeiten.

Fünftens ist auch die Erschlaffung der Seele
bey einer allzugroßen Anstrengung ein Hin-
derniß des Studiums.

1. Man muß daher eine Untersuchung, die
man vor hat, theilen, und sie Stückweise
behandeln. Denn die Einbildungskraft, die
hier so geschäftig ist, faßt zu viel zusammen,
will alles mit Einer Vorstellung begrei-

ten, und vervielfältigt die Gegenstände zu
lehr.

2. Die wahre Methode ist von großem Nutzen. Denn sie reducirt alles auf einfache Grundsätze, und erleichtert also die Ueber-
sicht.

3. Man muß seine Einbildungskraft, so
viel es sich thun läßt, ausbreiten, und seine
Gedanken fixiren durchs Niederschreiben,
(hier giebt der Verfasser eine treffliche An-
weisung zum schriftlichen Denken) und durch
die Lectüre anderer Werke. Ueberhaupt
aber muß die Einbildungskraft schon in der
Erziehung richtig geleitet werden. (Hier
folgen goldne Worte über Erziehung und Un-
terricht, die einen ganz besondern Commen-
tar verdienen. Uebersaus philosophisch und
tiefgedacht ist, was der Verfasser über das
Sprachen - Studium sagt. Pädagogen, hier
ist Beute zu machen!)

Das sechste Hinderniß ist *Mangel an Zeit,
Gelegenheit und äußerer Unterstützung.*

1. Man muß seiner Neigung im Studiren
folgen: diese überwindet die größten Schwie-
rigkeiten.

2.

2. Gute Methode erspart uns manchen Aufwand an Zeit und Kosten.

3. Es herrscht ja Mittheilung unter den Gelehrten, durch Journale u. s. w. Auch fehlt es nicht ganz an Mäcenen.

D r i t t e r T h e i l .

Welches sind die wichtigsten Gegenstände, mit deren Untersuchung wir uns beschäftigen sollen?

Bei der Wahl der Studien muß man seiner eignen, weisen Neigung folgen. Von allen Wissenschaften sind die mathematischen in mehr als einer Rücksicht durchaus unentbehrlich.

Die angenehmste unter allen ist die Physik.

1. Ihre Untersuchungen sind die leichtesten.
2. Sie ist die allgemeinste, und die Grundlage der übrigen.
3. Sie befreit uns von unzähligen Vorurtheilen und Leidenschaften.
4. Sie ist der Religion wohlthätig; Sie erin-

nert uns an unsre Abhängigkeit von Gott, lehrt uns die Gewisheit seiner Vorsehung, zeigt uns Gottes Mächte und Eigenschaften, und giebt uns die Hoffnung einer ewigen Huld und dauer. *) 5. Sie ist am fruchtbarsten, und eine nie verfliegende Quelle von Entdeckungen.

Wolff hatte dieses Werk schon früh zu studiren angefangen, und mit Anmerkungen versehen, die den völligen Beyfall des Verfassers fanden. Aus dem zweyten Theile hatte er sich einen Auszug gemacht, über welchen er academische Vorlesungen hielt. Von jenem und diesem ist, so viel ich weiß, nichts erhalten worden.

Es ist aber noch ein andrer Auszug, den ich in der Handschrift des Herrn v. Schütz in Berlin gesehen habe.

*) In den kurzen Bemerkungen, die der Verfasser über diesen Punct mittheilt, wird der aufmerksame Leser die Ursachen wenigstens von weitem schimmern sehen, warum Tsch. Spinoza nicht für einen Atheisten erklärte, sondern seine Theologie sogar für gründlicher und stärker hielt, als die Cartesianische. S. *Geschichte in der Lobschneise auf Wolff*. S. 18.

Siehtbar ist der Geist der Gründlichkeit und mathematischen Methode, der in Tschirnhausen lebte, durch dieses eifrige Studium in Wolff übergegangen. Besonders entlehnte und verarbeitete er den Vorschlag, welchen Tschirnhausen that, die synthetische Methode mehr, als es sonst geschehen war, mit den analytischen zu verbinden: mehrere wollten behaupten, daß Wolff hierin zu weit gegangen sey. Die genaue Verbindung, in welche Tschirnhausen alles, was wir philosophische Wissenschaften nennen, durch die Idee eines höchsten Guts zusammenstellte, veranlaßte Wolff, zuerst, über ein zusammenhängendes System der gesammten Philosophie zu denken, und die Disciplinen nach allgemeinen Grundsätzen ineinander unterzuordnen. Wenn er Leibnitz in Rücksicht des Materi- als viel verdankte: so verdankt er eben so viel der Medicina Mentis im Betreff der Form. Auch Wolff geht, wie Tschirnhausen, vom Factum des Bewußtseyns aus, sucht er verfaßt bald eine bestimmtere Erklärung dessen, was der Latztre unter dem Begreifen und Nichtbegreifen verstehen wollte, und schob diesen Wörtern die Ausdrücke Möglich

und Unmöglich, Gedenkbar und Nichtgedenkbar unter. Tschirnhausen drang überall, durch die Mathematik veranlaßt, auf sogenannte Sacherklärungen: Wolff gieng tiefer, und fand, daß sie in der Philosophie nicht so leicht zu geben und allenfalls durch Worterklärungen zu ersetzen wären. Tschirnhausen hatte nicht deutlich genug gezeigt, was Arten und Gattungen wären, und wie man aus den Begriffen jener die Begriffe von diesen, und eben so aus beyden die Begriffe anderer Arten und Gattungen finden könne; seine Anleitung, Definitionen zu finden, war bey weitem nicht deutlich und bestimmt genug, und auf philosophische Gegenstände nicht anwendbar; Wolff bemühte sich, diesem Mangel abzuhelfen. Tschirnhausen hatte überhaupt die mathematischen Erkenntnisse nicht sorgfältig genug von den philosophischen unterschieden, und sich für die letztern keine besondre Wissenschaft gedacht: er erklärte sich gegen die Scholastische Ontologie und alle Syllogistik, die er für völlig unnütz erklärte. In allem diesem wich Wolff von seinen Ideen ganz ab, und rettete die Ehre der Philosophie, Logik und Métaphysik.

Wahr-

Wahrscheinlich hatte Wolff durch das Studium des Tschirnhauenschen Werks auch eine gewisse Zuversicht und Dreustigkeit sich zu eigen gemacht, die ihm so oft übel gedeutet und für dogmatischen Stolz ausgelegt worden ist.

In jedem Falle kann man sagen, daß an den großen Verdiensten Wolffs um die Aufstellung eines philosophischen Systems und um die Beförderung der Wissenschaft Tschirnhauens durch mittelbaren und unmittelbaren Anstoß sich einen Theil mit allem Rechte zueignen kann.

F.

Z U R

ZUR
GESCHICHTE DER MATHEMATISCHEN
METHODE IN DER DEUTSCHEN
PHILOSOPHIE. *)

Wolff, der die mathematische Lehrart unter uns am meisten in Ansehen gebracht hat, und sie nicht nur in der Philosophie anwendete, sondern

- *) Auf Veranlassung dessen, was Kant gegen den Gebrauch der mathematischen Methode in der Philosophie erinnert, sammelte ich mir einige Notizen und Urtheile anderer Philosophen über dieselbe. Dieses Kollektaneum ist es, was ich hier gebe. Vielleicht kann es einigen jüngern Freunden der Philosophie nützlich seyn, um die Streitigkeit darüber besser zu verstehen.

den für alle Wissenschaften brauchbar fand, beruft sich in der Vorrede zu seiner Abhandlung *) auf den von Tschirnhausen, und dessen Erklärung und Anwendung dieser Lehrart. Was Tschirnhausen in seiner *Medicina mentis* davon beybringt, ist ziemlich deutlich und bestimmt: und man sieht, wenn man sein Werk durchgeht, überall den Gang des Mathematikers.**)

Wolff

*) *Kurzer Unterricht von der mathematischen Methode.* Vor seinen Anfangsgründen aller mathematischen Wissenschaften. Vergl. die Vorrede zu seiner deutschen *Logik* — Wenn man weiter zurück gehen will, findet man allerdings schon Spuren dieser Methode in der Philosophie bey Pythagoras und Plato. Aber man muß hier das Wort *Methode* nicht im strengen Sinne nehmen. Pythagoras machte von der Mathematik nicht *logischen*, sondern *methaphysischen* Gebrauch. Auch Des Cartes, Spinoza, Leibnitz, Newton kommen in Betrachtung. Rüdiger rührte sich einer Methode, die eine Nachahmung der mathematischen seyn sollte.

**) S. 128. erklärt er sich über den Werth der synthetischen Methode, die er jedoch mit der analytischen, seinem Vorgange gemäß, verbunden wissen will.

Wolff selbst hatte die Idee, diese Methode auch auf die Theologie anzuwenden. Einer seiner Anhänger *Croon* versuchte es schon 1730 in seiner Abhandlung *de pietate christiana*, aber die Theologische Facultät regte sich dagegen. Auch *Raff* 1736 machte gegen diese Anwendung erhebliche Instanzen. Ein gewisser *Kelsch* (*de utilitate methodi math. in docenda iuventute* Altd. 1735.) empfahl sie bey dem Unterrichte der Jugend, und zog sich eben so viele Spöttereien zu, wie neuere Pädagogen durch ihre (alten) Versinnlichungsmethoden. *Stellwaag* wendete sie auf die hebräische Sprache an, (dessen *Meditatio critico-philosophica*. Ien. 1734.) mehrere Juristen auf die Rechtsgelehrsamkeit. Die Vertheidigungen derselben von *Feuerlin* (Altd. 1726) und *Hagen* (*Medit. phil. de m. m. Norimb. 1734. cum praef. Wolfii*) und einigen andern, enthalten nichts mehr, als was Wolff selbst vortragen hatte.

/ Den scharffsinnigsten Gegner fand sie damals an *Poppo*, (*Spinozismus detectus oder vernünftige Gedanken vom Unterschiede der philosophischen und mathem. Methode*. Weimar 1721.) gegen welchen *Wasser* eine Apologie

gie

gie derselben (Iena 1723.) schrieb: verschiedene Satyren nicht zu gedenken.

Bis auf *Crusius* finde ich nichts Neues und Erhebliches über ihre Anwendung. Unter Philosophie im weitesten Sinne begreift zwar *Crusius* auch die Mathematik, aber Philosophie im engern Verstande unterscheidet er sorgfältig von der letztern, vor allen in Rücksicht der Methode. Die Mathematik, sagt er, *) kann 1) versichert seyn, daß alle wahrgenommene Qualitäten eines Größenwesens demselben wesentlich sind, nur den Umfang ausgenommen. Denn weil sie die Größen nur als Größen betrachtet: so werden ihre Objecte so einfach, daß keine andern Accidenzen des Wesens als *magnitudo* (Umfang) möglich sind; und durch das Hinzuthun oder Hinzunehmen einer jeden Qualität entsteht ein neues Wesen, oder es wird ein neues vorausgesetzt; welches in der Philosophie ganz anders ist. Deswegen kann sie 2) auch von einem einzigen Exempel des Definiti die Definition abstrahiren, welches bey andern Objecten ordent-

*) Weg zur Gewissheit. Vorbericht §. 10.

ordentlicher Weise nicht angehet, und wo es
angehen soll, keine besondern Restrictionen
erfordert. Daher giebt auch 3) in der Ma-
thematik eine jedwede mögliche Entstehungs-
art einer Grösse eine Definition derselben, und
die Definitionen, welche von der möglichen
Entstehungsart hergenommen sind, sind da-
selbst die vollkommensten; welches man in
der Philosophie nicht zulassen kann. 4) Die
moralische Betrachtung des Endzweckes, ja
aller wirkenden Ursachen hat in der Natur
der Grössenwesen, wie sie in der Mathema-
tik betrachtet werden, keinen Einfluss, und
wird also daselbst nicht in Erwägung gezogen.
In der Philosophie aber hängt in den meisten
Fällen das Wesen der Dinge davon ab. 5) Die
Mathematik braucht gar selten Divisionen in
Species. Denn eines Theils sind ihre Objecte
gemeinlich zu einfach dazu; und wo sich
auch Divisionen anbringen lassen, so ist den
Mathematikern doch deswegen nicht viel daran
gelegen, weil sie, wenigstens nach der ein-
geführten Lehrart, sich der disiunctiven
Schlüsse gar selten bedienen, und sie auch da,
wo sie sich derselben bedienen, nicht unent-
behrlich sind. Ferner 6) geht die Mathema-
tik

tik allezeit den Weg der Demonstration, so lange sie rein ist, und zwar, weil sie aus definirten möglichen Größenwesen die Eigenschaften und Verhältnisse derselben herausbringt; so schließet sie aus nothwendigen Principien nothwendige Folgerungen, und es ist ein Fehler darinn, wenn es nicht also zugeht. In der Philosophie aber würde man sich sehr irren, wenn man glauben wollte, daß man es eben so machen müßte, oder auch nur, daß es der Vollkommenheit der Philosophie zuträglich seyn würde, wenn man es allezeit so machen könnte. Ueber dieses 7) hat die reine Mathesis nirgends ein andres Princip, als den bloßen Satz vom Widerspruche nöthig. Denn dasjenige, was sie betrachtet, sind entweder Existential - Abstracta, oder Principiata, welche von principiis existentialiter determinantibus abhängen. Diese müssen nothwendig aus den definirten Größenwesen durch den bloßen Satz vom Widerspruche begreiflich seyn. In der Philosophie im engern Verstande aber muß man auch noch andre hinzunehmen, wenn z. E. thätige Ursachen oder außerliche Abstracta zu untersuchen sind. 8) Diejenigen Sätze in der Mathematik, da

5. Stück.

H

eine

eine Gröſſe durch die andere beſtimmt wird, laſſen ſich alle univerſaliter umkehren; dagegen in der Philoſophie die univerſalen bejahenden Sätze nicht ſo umgekehrt werden dürfen. Nächſt dieſen Converſionen bedient man ſich 9) in der Mathematik faſt lauter ſubſumtiſcher Schlüſſe, oder eigentlich ſo genannter Syllogismen. Der menſchliche Verſtand macht aber auch noch andre Schlüſſe, welche in der Philoſophie unentbehrlich ſind. — Wer dieſe Unterſchiede wohl überlegt, der wird begreifen, warum die Philoſophie außer dem Nutzen, den ſie in einigen Stücken gezogen hat, in andern auch wieder Schaden dadurch gelitten habe, nachdem einige berühmte Männer dem hin und wieder eingeriſſenen Gewälche in der Philoſophie dadurch abzuhelpen gedacht haben, daß ſie ſich in derſelben der mathematiſchen Lehrart haben bedienen wollen, dabey ſie aber auf die unterſchiedne Natur beyder Wiſſenſchaften nicht allezeit aufmerkſam genug geweſen ſind.

Schon im Jahre 1763 erklärte ſich Kant
ſehr

sehr bestimmt darüber. *) In der Vorrede seines *Versuchs den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen*, sagt er: der Gebrauch, den man in der Weltweisheit von der Mathematik machen kann, besteht entweder in der Nachahmung ihrer Methode, oder in der wirklichen Anwendung ihrer Sätze auf die Gegenstände der Philosophie. Man sieht nicht, daß der erstere bis daher von einigem Nutzen gewesen sey, so großen Vortheil man sich auch anfänglich davon versprach; und es sind auch allmählig die vielbedeutenden Ehrennamen weggefallen, mit denen man die philosophischen Sätze aus Eifersucht gegen die Geometrie ausschmückte, weil man bescheidenlich einfah, daß es nicht wohl stehe, in mittelmäßigen Umständen trotz zu thun, und das beschwerliche non liquet allem diesem Gepränge keinesweges weichen wollte.

Eine besondre Anwendung der mathematischen Methode machte Lambert in seinem
1764

*) Zu vergleichen ist seine Schrift *über die Evidenz*.
1764. 4.

1764 erschienenen *Organon*, und der darauf gefolgten Architectonik. *)

Um dieselbe Zeit erklärte sich *Basewitz* sehr heftig dagegen, in seiner *Philalethie* 2 B. S. 178 f. Dieses Werk wird jetzt zu wenig gelesen, als daß ich es für unnütz halten sollte, die Stelle ausführlich abzuschreiben.

Die mathematische Lehrart besteht darin, daß man den Universalbegriff von derjenigen Gattung, von der man reden oder denken will, gemeinlich in einer Definition festsetzt; hierauf durch Grundsätze von derselben Sache zu urtheilen fortfährt. Diese Grundsätze sind entweder unmittelbare Folgerungen aus der gesetzten Definition, oder andere, welche man mit der Definition und ihren Theilen zugleich zugeben muß. Wenn die mathematische Lehrart ganz rein ist, so werden unter die Grundsätze die allgemeinen Erfahrungen nicht mitgerechnet. Diese Arbeit, Definitionen und Grundsätze zu machen, wieder-

*) Vergl. *Eberhard's Geschichte der Philosophie in Deutschland*. 1 Th. S. 292. f.

derholet man auch bey andern Gegenständen so lange, bis man alle diejenigen Sätze hat, welche zum Beweise eines Hauptsatzes gehören, den man deswegen so nennt, weil er entweder wegen seines zusammengesetzten Beweises, oder da er hernach zum Beweise anderer Sätze häufig gebraucht werden soll, sehr zu merken ist. Einem solchen Hauptsatz drückt man alsdann unter diesem Namen aus, mit irgend einer Anführung oder Erinnerung der beweisenden Sätze, die vorher schon als wahr angenommen sind. Sobald der Hauptsatz bewiesen ist, braucht man ihn so gut als einen Grundsatz, um abermals Folgen daraus zu ziehen, oder ihn nebst Hülfe anderer Erkenntnisse, zum Beweise folgender Hauptsätze anzuwenden. Ist nun der Hauptsatz ein Zweck, der durch gewisse Mittel erfüllt werden muß; so nennt man den Ausdruck des Zwecks ein Problem, oder eine Aufgabe. Z. E. Wie wird der Inhalt eines Cylinders gemessen? Die Anführung der Mittel heißt alsdann die Auflösung, worauf die Demonstration folget, daß dieses die rechten Mittel sind, welches man durch Anführung der beweisenden Sätze zu erkennen giebt, Hin und wie-

der setzt man Anmerkungen, die entweder den Mißverstand verhüten, oder die Historie der Sätze enthalten, oder den Nutzen derselben zeigen, oder in andern gelegentlichen Reflexionen bestehen. Dieses ist die so berühmte mathematische Methode, welche gemeinlich in der synthetischen Lehrart ausgeübt wird. Sie hat etwas mit allen guten Beweisarten gemein; sie hat aber auch etwas ganz besonderes. Das gemeinschaftliche ist dieses, daß kein zur Ueberzeugung gehöriger Satz ausgelassen, und also im nöthigen Falle die beweisenden Sätze so oft wiederholet werden, als man neue Folgerungen daraus herleitet. Aber es ist nicht allen guten Lehrarten gemein, sondern ihr eigenthümlich, erstlich, daß sie fast immer der Definitionen bedarf, daß sie einen Namen nur einer einzigen Sache, einer einzigen Gattung widmet, und nicht unter demselben Namen von andern Dingen redet, die gleichfalls nach dem Sprachgebrauch diesen Namen führen. Denn da in der reinen Mathematik die Gattungen der Dinge allesammt feststehend und nicht schwankend sind; so ist es ihren Lehrern leicht, die Bedeutung der Namen so festzusetzen, daß sie denselben Namen nicht zu

zu andern Dingen widmen dürfen, als sie einmal dabey denken; und dafs es ihnen nicht nöthig ist, dem Namen eine zweifelhafte Bedeutung zu geben, das ist, bald solche, bald andre Gegenstände der Gedanken damit zu bezeichnen. Diese Nothwendigkeit kömmt aber in den andern Wissenschaften häufig vor, wo die Gegenstände schwankend sind und also auch die Namen keine feststehende Bedeutung haben; und worinnen über die Beschaffenheit der Gegenstände bald so bald anders geurtheilet wird. Denn hieraus folgt, dafs man in diesen andern Wissenschaften unter demselben Namen, bald mehr, bald weniger, bald andre Dinge versteht. Läfst man sich nun durch die mathematische Methode verleiten, von den Wörtern nur eine einzige Definition zu geben, wie z. E. von dem Worte Seele; und bauet man nur auf diese Definition weiter fort, so verursacht man sich und andern oftmals dadurch einen dreyfachen Schaden. Der erste besteht darinn, dafs wenn wir unglücklicher Weise den Namen der in der Natur wirklichen Gegenstände wider den allgemeinen Sprachgebrauch definirt haben, wir selbst und andre

leicht verführt werden, dasjenige, was auf eine erweisliche Art von den definitionsmässigen Gegenständen als wahr oder vermuthlich gilt, hernach, auch von denenjenigen gelten zu lassen, die in einer andern nicht deutlich gedachten Bedeutung nach dem Sprachgebrauche diesen Namen führen. Ich will ein Exempel geben. Gesetzt, man definirt eine Pflicht, das sie sey eine Handlung, wozu uns das Bewustseyn unserer Dependenz von einem Oberherren die Bewegungsgründe giebt. Es ist bekannt, daß viele Menschen dieses Wort auch anders verstehen und solche Pflichten glauben, die auch ohne Dependenz, oder ohne Bewustseyn derselben zu den Pflichten gehören. Baut man nun mit mathematischer Ueberzeugung auf die obige Definition, so wird man viele Unwahrheiten erweisen können, z. E. daß ein jeder, den weiß, daß er Pflichten habe, auch eine Dependenz erkenne, ja wohl gar natürlicher Weise einen unsichtbaren Richter glaube. Hierzu kommt der zweite Schade. Nämlich wenn man im Definiren die Mode der Mathematiker beobachtet, so bekümmert man sich oft nicht um die Untersuchung derjenigen Gegenstände, wel-

welche hie und da mit verschiedenen Beschaffenheiten gedacht, aber alleammt mit keinem andern Namen belegt werden, als mit diesem, dem man in der Definition eine feststehende Bedeutung gegeben hat. Diese verkümmerten Untersuchungen sind aber oft sehr wichtig, und wichtigen, als die, welche man anstellt. Es ist es nicht wichtig, zu untersuchen, auf welche Art zu einem Begriffe von ihnen Pflichten auch solche Leute kommen, welche dabey keine Dependenz zu glauben entweder vorgeben, oder vielleicht mit Kenntniß ihrer selbst und mit Aufrichtigkeit behaupten? Wenn aber ein wissenschaftlicher Systematiker auf seine einmal gegebene Definition seine Aufmerksamkeit fest richtet, so denkt er fast gar nicht an diese Untersuchung. Man kann noch den dritten Schaden hinzufügen, welchen man durch die affektirte Nachahmung der Mathematiker im Definiren stiftet. Es giebt nemlich tausend Dingen, davon die Idee nur die einfache, nicht die durchdringende Deutlichkeit leiden. Lassen sich diese definiren? Z. B. Luft, Schmerz, Idee, Beyfalk, Vermuthung, Zweifel, Befehlen, Verabscheuen, Dauer, Raum, Gleich-

H 5

heit,

heit, Aehnlichkeit, Körper, Nähe, Entfernung, Vorhergehen, Nachfolgen, Ruhe, Bewegung, Einheit, unser Ich, oder die Seele, u. a. m. In welche langweilige und oftmals schwere Wortspiele muß man nicht verfallen, wenn man solche Begriffe definiren will? Von solchen schweren und überflüssigen Wortspielen sind so gar einige Sätze nicht frey, welche in der reinen Mathematik vorkommen pflegen und dafelbst Definitionen heißen. Es giebt ferner erstaunlich viele Namen, deren Bedeutung zu schwankend ist, um festgesetzt zu werden, oder die das Publicum mit klarem und deutlichem Begriffe, nach dem Zwecke des Vortrags, gut genug versteht, und davon die Definitionen alsdann ganz überflüssig sind. Z. E. Wird ein Prediger nicht gut genug verstanden, wenn er von freyen Handlungen, von Obrigkeit und Unterthanen, von Ursache und Wirkung, von Bewegungsgrund und Hinderniß, von Versprechen und Zeugnissen redet? Ist es nicht in den meisten Fällen lächerlich, wenn er seinen Vortrag mit den Worten anfängt: Ich will euch anfangs richtige Begriffe von diesen Dingen machen. Eine Obrigkeit ist u. f. w.?

! w.? Ich kenne einen Catecheten, der fragte einen Knaben: Was ist der Zustand? Der Knabe war so klug, nicht zu antworten. Da kam endlich die Weisheit des Lehrers hervor: Ein Zustand ist eine wirkliche Bestimmung des verschiedentlich Bestimmlichen in einer Sache. Ist das nicht sehr scientivisch und zugleich lächerlich? Zu solchen Fehlern verleitet uns die affectirte Nachahmung der Mathematiker im Definiren.

Zweytens, leidet die Mathematik keine Beweise aus der Analogie, besonders, wenn sie nicht allgemeine Erfahrungen find. Von dem Zusammensetzen dess Beweisfes aus vielen wahrscheinlichen Gründen, von dem Argumente aus der Sicherheit oder Zweckmäßigkeit des Denkens, von Collisionen der Beweise, von nützlichen Wahrscheinlichkeiten, von Ausnahmen aus den ordentlichen Wahrheiten in einem außerordentlichen Zustande, ist daselbst gar nicht die Rede. Alles ist vielmehr gleich anfangs gewifs, und zwar auf die seltene Art; auf Ausnahmen darf man gar nicht denken. Läßt sich diese Denkart in unsern andern Erkenntnissen auch ausüben? So bald wir die Sittenlehre, die Theologie,

logie, die Logik, die Rechtsgelahrtheit, die Arzneykunst, die Staatswissenschaft, die Critik, und die Regeln der schönen Wissenschaften und Künste, in diese mathematische Leihhaut einzukleiden: so philosophiren wir nicht mehr, sondern wir phantasiren, und zwar zur größten Schanden der menschlichen Vernunft und Glückseligkeit. Wie muß man dann die Analogie nicht verstecken, damit sie nicht Analogie scheine? Wie muß man zu diesem Endzwecke nicht mit den Worten spielen, damit die Sätze ein demonstrationmäßiges Ansehn bekommen? Ich will hier die Worte auführen, womit in dieser Absicht am meisten gespielt wird. Z. E. Nichts, Etwas, Möglich, Unmöglich, Nothwendig, Veränderlich, Unveränderlich, Wesen, Grund, Einfach, Zusammengesetzt, Zwang, Freyheit, Uebereinstimmung, unendliche Vollkommenheit, Heiligkeit, Weisheit Gottes, wahre und nicht wahre Verbindlichkeit u. d. m. Ich sage, man spielt mit diesen Worten, 1.) durch falsche und überflüssige Definitionen; 2.) durch den Mißbrauch ihrer Zweydeutigkeit; 3.) durch das ewige Betweisen eines gleichgültigen Satzes aus dem

dem andern, worinnen diese Wörter oder gleichgültige vorkommen. Wenn dieses Spielwerk nicht wäre, sollte man denn in Ontologien wohl so viel, als man gememiglich in besondern Hauptstücken sagt, zu sagen haben, vom Möglichen, vom zureichenden Grunde, vom Dinge überhaupt, von der Einheit der Dinge, von der Ordnung überhaupt, von der Wahrheit aller möglichen Dinge, von Realitäten und Verneinungen, von der Vollkommenheit aller möglichen Dinge, von dem Nothwendigen und Zufälligen?

Mit welcher Heftigkeit gegen diese Methode, wie gegen Wolff überhaupt, *Hilsmann* losfuhr, ist bekannt.

Ein sehr gemäßigtes Urtheil ist es, welches *Büsch* in seiner Encyclopädie darüber fällt. Man muß eingestehen; sagt er S. 223.

1) daß diese Methode in ihrer Anwendung auf die Philosophie uns die Prüfung der Wahrheit und die Vergleichung der zum Grunde gelegten Begriffe mit ihren Folgen vielleicht mache, als wenn eben dieselben Sätze in einem unordentlichen Raisonnement vorge-
tragen werden. Wenn wir so viel aus der
Wolff.

Wolffischen Schule behalten, daß ein jeder angehender Philosoph angeführt wird, dieselbe als einen Probierstein der ihm wahrscheinlich vorkommenden, oder von andern als wahr behaupteten Sätze anzuwenden, so gewinnt die Philosophie gewiß fortdauernd sehr viel dabey; aber man hätte es sich nie einfallen lassen sollen, alles, was zur Philosophie gehört, das Gewisse und Ungewisse, Hauptwahrheiten und ihre entferntesten Folgen, in dieser Form vortragen zu wollen.

2) Daß in keiner Schule die Philosophie und ihre einzelnen Disciplinen in solcher Vollständigkeit vorgetragen sind, und daß auch in keiner die Disciplinen so richtig unterschieden und den speciellern durch allgemeinere untergebauet sind — als in der Wolffischen. (Folge der Methode.)

Viel gute Ideen enthalten die *Gedanken über die Lehrmethoden in der Philosophie*, von K. F. von Irwing. Berlin 1773.

Das Schicksal der Philosophie in Deutschland wolke, daß nicht nur die mathematische Methode, sondern mit ihr auch ein großer Theil der Gründlichkeit in dieser Wissenschaft verloren gieng, so daß mehrere
Freun-

Freunde Wolffs angelegentlich das Studium der Mathematik und ihre Verbindung mit der Philosophie empfohlen.

Es geschah also nicht sowohl, um einem herrschenden Fehler der Zeit vorzubugen, sondern es gehörte mit in den ganzen Plan einer Critik der Vernunft überhaupt, wenn Kant die Unstatthaftigkeit der mathematischen Methode in der Philosophie ausführlich darthat.

Nur wenige Gegner der Critik haben sich ganz laut gegen diesen Punct erklärt, die meisten Freunde derselben haben bloß Kants Worten nachgebethet, vielleicht, weil es auch heute der Fall ist, der es sonst war, daß wenige Philosophen zugleich Mathematiker sind. Indessen ist es von einigen Freunden der mathematischen Methode der Critik zum Fehler gerechnet worden, daß sie nicht in der gedachten Lehrart vorgetragen ist, und daß sie eben darum einer genauern Prüfung sich entziehe. Dieser Vorwurf ist um so lehrer, da es dem Wesen einer Critik widerspricht, dogmatifiren zu wollen. Oder was ist damit für die Wahrheit der critischen Philosophie gewonnen, wenn sie in jener Methode vorgetragen wird? Höchstens würde sie
die

die Mängel, wenn sie deren hat, unter dem Anschein der Methode besser verstecken können.

Ich will hier einen kleinen Versuch machen.

Transcendentale Sinnlehre.

Erste Erklärung.

Die *Transcendentale Sinnlehre* ist die Wissenschaft von allen Principien der Sinnlichkeit *a priori*.

Zweyte Erklärung.

Sinnlichkeit ist das Vermögen, von Gegenständen afficirt zu werden: sie liefert uns Vorstellungen, welche unmittelbar sind und *Anschauungen* heißen.

Anmerkung.

Anschauungen werden von dem Verstande auf Begriffe gebracht d. h. gedacht. Begriffe sind mittelbar.

Dritte Erklärung.

Empfindung ist die Wirkung eines Gegenstandes auf die Sinnlichkeit, der unbestimmte Gegenstand heißt *Erscheinung*.

Vierte

Vierte Erklärung.

Dasjenige in der Erscheinung, was der Empfindung entspricht, heißt *Materie*, das, worinnen sich die Empfindungen ordnen, die *Form*.

Erster Lehrsatz.

Die Form ist *a priori* im Gemüthe.

Beweis.

Denn sie ist nicht Empfindung, nicht Wirkung des Gegenstandes, sie ist dasjenige, worinn sich die Empfindung ordnet, und kann also nicht zugleich selbst Empfindung seyn. Sie kann auch nicht mit der Empfindung zugleich gegeben seyn, denn sie faßt und ordnet erst die Empfindung.

Fünfte Erklärung.

Diejenigen Vorstellungen, in denen nichts zur Empfindung Gehöriges angetroffen wird, heißen *rein*.

Sechste Erklärung.

Die Formen der empirischen Anschauungen sind *reine Anschauungen*, und da sie im

5. Stück.

I

Ge-

Gemüthe liegen (1 Lehrf.) *neine Formen der Sinnlichkeit* (2 Erkl.)

Siebente Erklärung.

Das Vermögen, von Gegenständen außer uns afficirt zu werden, ist der *äußere Sinn*, von innen, der *innere Sinn*.

Zweyter Lehrsatz.

Vermittelt des äußern Sinnes stellen wir uns Gegenstände als außer uns vor, und s. w.

F.

MINI

EINIGE
BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE
DER
FRANZÖSISCHEN PHILOSOPHIE.

Indem ich mich anschickte, die Geschichte der französischen Philosophie durchzugehen, und dazu irgend einen Leitfaden in der französischen Literatur suchte, stieß ich zwar auf mehrere Notizen und Raïsonnements in ihren Dictionnaires, Encyclopedies und Memoires, fand eine Menge gesammelter und einzelner Biographien von Philosophen, zum Theil besser, zum Theil noch schlechter, als die Sammeleyen von Bertris und Saverien; aber eine Geschichte der französischen oder eine allgemeine Geschichte der Philosophie überhaupt,

war ich nicht so glücklich zu finden. Es kann seyn, daß sie mir entgangen sind: indeffen finden sich Gründe genug, um einen solchen Mangel zu erklären. Was insbesondre die allgemeine Geschichte betrifft: so scheint sie vor der Hand ein ausschließendes Eigenthum unserer Nation zu seyn. Wir haben nicht nur alle philosophische Systeme und Lehrmeynungen aller Nationen in allen Zeiten kennen gelernt, sondern auch benutzt, d. h. sie ausgeführt, befestigt, geändert, widerlegt, und aufgenommen. Welcher Engländer oder Franzose hat irgend eine Behauptung vorgetragen, irgend einen Theil der Philosophie bearbeitet, ohne daß wir uns sogleich damit bekannt gemacht, uns dafür oder dagegen erklärt hätten? So ist die Philosophie aller gebildeten Nationen für uns da gewesen, wir haben die Geschichte derselben gewissermaassen mit erlebt, wir sind daher auch im Stande, etwas Vollständigeres darüber zu schreiben, und ihren Werth richtiger zu bestimmen, als es die Ausländer vermögen. *)

Die

*) Einen Beweis davon, besonders in Rücksicht der deutschen Philosophie, geben die bekann-

Die französische Philosophie hat an sich selbst so viel Eigenthümliches, und ist von Seiten ihres Einflusses auf die unsrige so wichtig, daß sie einer nähern Aufmerksamkeit sehr würdig ist. Ich gebe hier einige Bemerkungen darüber, so gut ich sie geben kann; ohne auf den Ruhm der Vollständigkeit oder tiefen Ergründung den mindesten Anspruch zu machen.

Die erste Periode der französischen Philosophie war die *Scholastische*. Die Verfasser der *histoire littéraire de France* *) entwerfen von jenen Zeiten ein Bild, welches die Philosophen des elften und zwölften Jahrhunderts sehr vortheilhaft herausheben würde, wenn es auch nur halb so kläglich ausfähe. Sie sind zu hart in ihrem Urtheile über die Scholastische Philosophie, und besonders sehr partheyisch gegen die Nominalisten. Wie sollte sich

ten Werke des Italieners *Buonafede* (genannt Agatapisto Cromaziano), der indessen unter *Bruckers* Anleitung immer noch mehr weifs und richtiger urtheilt, als *Denina* u. a.

*) *Histoire liter. de Fr. par Benedictins de la Congregation de St. Maure. Tom. 7. (Paris: 1740. 4.)*

sich bey dem Mangel an literarischer Kultur die Philosophie anders, als durch bloße Form, zu entwickeln anfangen, und wie sollte sie nicht, bey der slavischen Anhänglichkeit an einen alten schwer zu verstehenden Philosophen, und bey der ersten kindischen Freude über ihren Tieffinn, auf formellen Spitzfindigkeiten verweilen? Auch bey den Griechen machte die dialectische Periode den Uebergang zu einer wissenschaftlichen Philosophie, und sie würde auch da länger gedauert haben, wenn sie, wie in Frankreich, einen so überfeinen und fruchtbaren Stoff, als die Theologie, gefunden hätte. Aus dem Gesichtspuncte einer allgemeinen Geschichte der neuern Philosophie angesehen, erscheint die Scholastische als Vorbereitung, und man kann nicht leugnen, daß aus dieser in der Folge, wo gesündere Beurtheilung und bessere Einsicht in den Zweck der Philosophie aufkamen, die allgemeinen Begriffe herausgehoben und verarbeitet wurden, ein Geschäft, welches nicht so glücklich von Statten gegangen wäre, wenn nicht jene Dialectiker diese Begriffe auf mehreren Seiten herumgeworfen und durch den Mißbrauch selbst eine vernünftigere Anwendung

dung erleichtert hätten. Eben so wenig kann man leugnen, daß unter allen Scholastikern die französischen im Durchschnitt genommen sich am wenigsten vertieften: es war der französische Witz, der sich hier zum erstenmahl in der Philosophie versuchte, und nachher nie daraus gewichen ist.

Schon die erste genauere Anwendung der Philosophie auf die Theologie erzeugte Heterodoxie. Man kennt die Behauptungen und Schicksale des berühmten *Peter Abälard*, eines Mannes von vielem Scharfsinn und großer Freymüthigkeit, wie alle die Werke von ihm beweisen, die wir haben, und vielleicht diejenigen noch mehr, die wir nicht haben. *) — Seitdem indessen Abälard und einige

*) S. Durand und Martene Vorrede zu ihrem Thes. To. v. Est penes nos eiusdem Abaelardi liber, in quo genio suo indulgens, omnia christianae religionis mysteria in utramque partem verset, negans quod affererat, et afferens, quod negaverat: quod opus aliquando publici iuris facere tentaverat noster Acherius, verum serio examinatum aeternis tenebris potius quam luce dignum de virorum eruditorum consensu examinavit.

einige seiner Schüler mit ihrer Dialectik der Theologie gefährlich geworden waren, ward man auf die Schriften ihres Meisters Aristoteles, besonders die damals erst bekannt werdenden aufmerksam, und eine Menge der schärfsten Verbothe schreckte die Philosophen eine Zeit lang von dem öffentlichen Studium derselben ab, aber unterdrücken konnten sie es nicht. *)

Peter Ramus wagte es, mit andern Waffen dagegen zu kämpfen. Er pries die Alten als Muster einer brauchbaren Philosophie, bemühte sich, in diese Wissenschaft Popularität und Gemeinnützigkeit zu bringen, und bestritt oder verlachte die Bemühungen der Dialectiker. Ich finde an ihm sehr viel Aehnlichkeiten mit unserm *Thomasius*, wenigstens in Rücksicht des Vorhabens, die Philosophie zur Lebenswissenschaft zu machen, und der stürmischen Mittel, deren sich beyde zu dieser Absicht bedienten. *Ramus* würde selbst auf Deutschland mehr gewirkt haben, wenn sein

*) *J. Lannoi de varia Aristotelis fortuna in acad. Parisienae* ed. Elswich. Witt. 1720. 8.

sein Plan überlegter, und die Ausführung weniger leicht und unvollständig gewesen wäre. In Frankreich wirkte der Geist seiner Philosophie nur im Stillen fort. *)

Ungleich vollendeter und glänzender erhob er sich in der Folge in dem scharfsinnigen *Montaigne*, der durch seine Beobachtungsgabe, durch psychologischen Gebrauch der Alten, und durch eine überaus faßliche Art zu philosophiren, einer der Lieblingschriftsteller seiner und unserer Nation geworden ist, und in Bayle, Voltaire und mehreren manche Ideen veranlaßte, wofür sie sich bey ihm nicht bedankt haben. Das System, welches *Charron* aus seinen Schriften aufstellte, ist freylich nichts weniger, als ein wissenschaftliches System der Philosophie, aber es ist reich an neuen und kühnen Ansichten der

Meta-

*) Was mag sich *Marinus Mersennus* unter einem Atheisten gedacht haben, wenn er in seinen *Commentar über die Genesis* 8. 233 berichtet, daß um den Anfang des 16. Jahrhunderts in Paris allein 50000 Atheisten existirt hätten? *Petrus Gregorius Tholosanus* giebt die Zahl dieser Frevler zu seiner Zeit auf 60000 an.

Metaphysick, Psychologie und Moral. Es ist eine Philosophie für den ersten Anlauf, zu welcher sich noch jetzt der größte Theil der philosophischen Dilettanten bekennt. Die damalige Gestalt der Philosophie, und der ganze Ton der Zeit stimmte Montaignen, zur sceptischen Unzufriedenheit. „Diejenigen meiner Zeitgenossen, sagt er, *) welche vor andern die seltensten Vorzüge und eine ausgezeichnete Lebhaftigkeit des Genies besitzen, haben fast alle über die Schnur hinaus, sowohl in ausgelassenen Meynungen, als in den Sitten. — Heutiges Tages, da die Menschen alle auf einem Pfade gehen, qui certis designatisque sententiis addicti et destinati sunt; ut etiam, quae non probant, cogantur defendere, Cic. und wir die Künste durch bürgerliche Autorität und Vorschrift erhalten, so daß die Schulen nur einerley Muster, einerley Lehrform, und einerley eingeschränkte Disciplin haben; sieht man nicht mehr darauf, was die Mützen wägen und

*) Buch II, Kap. 12 Im vierten Bande der trefflichen deutschen Uebersetzung Berlin 1794. S. 5. f.

an innerm Gehalt haben, — — man läßt Schrot und Korn dahin gestellt seyn, wenn die Münze nur gangbar ist.“ Diese slavische Anhänglichkeit an die Form, verbunden mit einer übertriebenen Ungebundenheit und Dreuzigkeit in Behauptungen, die Unbestimmtheit erster Principien und die Lücken in den Wissenschaften jener Zeit, konnten in einem Manne, wie Montaigne, der so viel auf wahre Brauchbarkeit und Lebensweisheit hielt, nichts anders, als einen entschlossenen Zweifelsinn an der Möglichkeit einer Metaphysik, sowohl als einer reinen Moral erzeugen. Der Mensch kennt nicht einmahl seinen eignen Körper: wir können die Wahrheit nicht unterscheiden: die Gegenstände erscheinen uns nicht, wie sie sind, sondern unsern Empfindungen gemäß: es giebt keinen einzigen unbestrittenen oder unabstreitharen Satz: unsere Urtheile ändern sich täglich: unsere Seele hängt von den stets abwechselnden Veränderungen des Körpers und von äußern Einflüssen ab: wir haben kein Criterium der Wahrheit, weder an den Sinnen, noch an der Vernunft: wir selbst haben so wenig, als die Objecte außer uns, eine fest bestimmte, dauernde Wesen.

Wesenheit: unsre sogenannte Weisheit wird von den Sinnen und von der Wirklichkeit beständig überlistet; diese und ähnliche Bemerkungen sind es, welche Montaigne der dogmatischen Philosophie entgegen stellt, ohne sie jedoch so abichtlich, wie etwa Sextus Empiricus, zu bestreiten. Unzufrieden mit allem Dogmatismus und Sectenthum, warnt er angelegentlich vor der posaunenden Aufnahme jeder neuen Lehre. „Wir haben, sagt er, große Ursache, dagegen mißtrauisch zu seyn, und zu erwägen, daß, bevor solche erzeugt wurde, das Gegentheil davon im Schwange war, und so wie durch sie das vorige umgestossen wurde, in der Zukunft auch eine dritte Erfindung entstehen könne, die der zweyten den Stoß versetzt. Bevor die Principien, welche Aristoteles eingeführt hat, in Aufnahme kamen, war die menschliche Vernunft mit andern Principien zufrieden, so wie wir uns heutiges Tages mit den Aristotelischen begnügen. Welche besondere Briefe und Siegel haben diese, daß unsre Erfindung bey ihnen stille stehen müsse, und daß es ihr besonderes Privilegium sey, unsern Glauben für immer zu fesseln? Sie sind eben

eben so wenig vom Rammelboden gesichert, als alle ihre Vorwörter.“

So leer es bis hierher an ausgezeichneten Denkern ist: so reich werden die folgenden Perioden, die wir von *Des Cartes* rechnen können, an Bearbeitern der verschiedenen philosophischen Wissenschaften. Er selbst, *Cartes*, war der erste, und wir können vielleicht sagen, der letzte französische Philosoph, der die Idee eines wissenschaftlichen Systems der Philosophie faßte, und Stückweise ausführte. Wie? davon ist an andern Orten die Rede gewesen. *) So viel ist hier genung zu erinnern, daß er in der Bestimmung mancher Begriffe weit genauer und logischer zu Werke ging, als seine Vorgänger, und daß er sich selbst eine ziemlich feste und passende Terminologie zu bilden suchte. Er beschäftigte die Philosophen beynahe ein ganzes Jahrhundert, und veranlaßte mehrere scharf-

*) S. das 3te St. dieser Beyt. S. 32. f. 102 f. Vergl. *Heydenreichs* Originalideen. Erster Band. S. 39 f.

scharfsinnige Untersuchungen über die Gründe der philosophischen Erkenntniß, und machten neuen Versuch, die Wissenschaft zu bereichern und zu befestigen. So machte *Gassendi* auf die ganz verkannten Ideen des Epicur aufmerksam, und unter den vielen Cartesianern hat *Mallebranche* auch in neuern Zeiten manchen Anhänger gefunden. Vor ihm wirkte der originelle und oft seltsame *Pascal* mit seinen despotischen Behauptungen auf das Publicum der Dilettanten; *Nicole* stellte in seinen moralischen Versuchen eine vernünftiger Moral auf, als diejenige war, welche *Saint Evremond* und sein lustiger Anhang empfahlen und ausübten, und *Bruyeres* machte die Aufmerksamkeit auf den Werth der Anthropologie rege. Die Bearbeitung der Geschichte, der mathematischen Wissenschaften, der Sprachkunde und Aesthetick blieb auch in Frankreich nicht ohne Einfluß auf die Philosophie. In den errichteten Academien ward ihr ein sehr ausgezeichnete Platz angewiesen. Der Streit mit Leibnitz hatte einige metaphysische Köpfe aufgemuntert, und das Studium der Geschichte der alten Philosophie gab Materialien zu allerhand neuen Ansichten und

und Versuchen her. *) Den, wenigsten Beyfall fand indessen die Metaphysick, die ewanigen metaphysischen Versuche beschäftigten sich meistens mit unfruchtbaren Gegenständen, über Pnychogonie, Seelen der Thiere Sprache der Thiere u. a. **) Der größte Theil der

*) Bey dieser Gelegenheit gedenke ich eines gewissen *Brumet* aus dem Anfange des 18ten Jahrhunderts, dessen philosophische Schriften ich näher kennen zu lernen wünschte. Seine Philosophie war der unverholenste und entschlossenste Egoismus, der sich nur denken läßt. Er gab ein *Projet d'une nouvelle Metaphysique* heraus, über die sich, der Herausgeber der *Pièces fugitives d'Histoire et de Litterature anciennes et mod.* Paris 1704 — 6. nach der gemeinen Art, wie man gegen die Egoisten zu streiten pflegt, sehr lustig macht. Er versprach auch eine Abhandlung de *l'art de faire parler les bêtes avec raison*, und war der festen Meynung, daß, wenn die Thiere nicht sprechen könnten, es blos daher komme, weil wir sie nicht eben so, wie unfre Kinder, erziehen.

**) Die Werke eines *Arnault des vraies et des fausses idées*, eines *Marfenne La verité des sciences contre les Sceptiques*, eines *Sillon de la certitude des connoissances humaines*, eines *Chambre le* sys.

Philosophen wendete seine Bemühungen auf populäre und ästhetische Gegenstände und erklärte sich, mit Hintansetzung aller Elementarphilosophie und metaphysischer Speculation, für den sogenannten *Sens commun* und die sceptische Freyheit. Der einzige Philosoph, den man noch als Richter gelten liefs, war Locke: einige erklärten sich für Newton, aber nur wenige verstanden ihn. *La Motte, le Vayer, Bayle* und *Huet* trugen das ihrige dazu bey, das Mißtrauen in eine eigentlich wissenschaftliche Philosophie und in die Gewissheit der menschlichen Erkenntniß überhaupt zu bestärken. *Bayle* streitet allerdings nur, wie *Voltaire* sagt, *) gegen einen Cartesismus,

système de l'ame, eines Jaquelot sur l'existence de Dieu, eines Lamy gegen Spinoza Nouvel Atheisme renversé, diese und eine noch grössere Menge anderer, aus dem Ende des 17 und Anfange des 18 Jahrhunderts sind theils nur historisch, theils auf die gewöhnliche Metaphysique du bon sens gebaut. Dafs es übrigens damahls in Frankreich ungleich besser stand, als in Deutschland, thut dieser Uebersicht keinen Eintrag.

*) *Sibele de Louis XIV. Tom. I. Catal. des écrivains.*

mus, der nicht mehr ist: aber er dachte sich unter diesem Cartesianismus gar vieles, was er nicht ausdrücklich nennen wollte. Ohne Zweifel ist er jedoch unter einer ganzen Anzahl von Philosophen um diese Zeit noch der gründlichste und scharfsinnigste. Mehrere um diese Zeit erschienene Schriften über Moral, Psychologie und natürliche Theologie, z. B. von Fenelon, wurden gelesen, gelobt, widerlegt, und machten eben nicht Epoche.

Eine allzu lange *dogmatische* Periode mag allerdings der Philosophie nicht vortheilhaft seyn: aber ein fortgesetzter *Scepticismus* ist es gewiß noch weniger. Man hat hier ein für allemahl alle ersten Principien der Erkenntniß aufgegeben, man ist über die Unmöglichkeit, Wahrheit zu finden, einig, man hat alle Untersuchungen über allgemeine Begriffe als leer und unnütz bey Seite geworfen, und man ist also der Laune und jedem lustigen Einfalle Preis gegeben. Die kleinste Schwierigkeit eines Gegenstandes ist hinlänglich, um ihn für scholastischen Kram zu erklären, und ein wenig gesunden Menschenverstands dient statt aller Theorie. Gründliche Zweifel erschöpfen sich, und man fängt also an, mit

leichtem Geschwätze einander abzufertigen, oder, um neu zu scheinen, nimmt man seine Zuflucht zu Verdrehungen, Wortstreit und sinnlosen Meynungen. — Oder will man die Periode in der französischen Philosophie, welche wir vorzüglich von La Motte anfangen könnten, die *eclectische* nennen: so war auch diese Eclectik in mehr als einem Betrachte verderblich, und es gilt beynahe von dieser Denkart dasselbe, was man der sceptischen Schuld geben kann. Die Systeme werden aus ihren Fugen gerissen, einzelne Lehrsätze durch die Wünschelruthe des Sens commun zusammengehegt, und der Mangel an Principien erzeugt zuletzt eine Seichtigkeit und Erchtheit, die alle Wissenschaft zu Boden wirft.

Eine solche Philosophie war es, welche die Franzosen dem an Gründlichkeit und Leibnizisch - Wolfische Systematik gewohnten Deutschen aufdringen wollten. Unmöglich kann man ohne den bittersten Unwillen die unphilosophischen Raisonsments eines *d'Argens*, *La Mettrie*, *Maupertuis*, *Voltaire* und *d'Alembert* über Philosophie lesen. Voltaire gab

gab sich das Verdienst, die Newtonsche Philosophie in Frankreich empor zu bringen und die Leibnitzische zu — verspotten. „Man sage doch eine wichtige Wahrheit, die er ans Licht gebracht hat, eine erhebliche neue Erfahrung, die wir ihm, dem unaufhörlichen Nachschwätzer des Bacon in Anpreisung des Werths der Erfahrung, zu danken hätten, nur ein wichtiges vor ihm noch nicht erkanntes Resultat fremder Erfahrung, das durch ihn zuerst einleuchtend gemacht wäre. Er wußte vieles aus der Philosophie, wußte es zu benutzen, so wie es für seine Absichten diente, wußte einzukleiden, umzuarbeiten und angenehmer zu sagen, was tausendmal von andern richtiger gesagt war, und den Anstrich, den er der Unwahrheit, wie der Wahrheit gab, so neu zu machen, daß man noch immer den Selbstdenker zu lesen glaubte. Er war ein Compiler, so sehr es je ein Mensch gewesen ist, aber nie hat ein Compiler sein Handwerk so gut, als er, zu verstecken gewußt. Und dieser Mann soll nun auch in der Philosophie Epoche gemacht haben. So spricht nebst tausenden der Verfasser eines Dis-

cours sur les progrès des connoissances humaines etc. la dans une assemblée publique de l'Académie de Lyon par Mr. S. ancien Magistrat 1781. „Mit Ende des Jahrhunderts Ludwig XIV*) eröffneten sich traurige Erwartungen. Aber Voltaire kam, um den Uebergang zu machen, er, der allein die Kunst befahl, alle Nationen bis zum Weinen zu rühren, der die Wahrheit liebte, gegen alles, was tiefsinnig ist, ein Mißtrauen hatte, nur das Nutzbare suchte, und was noch schätzbarer ist, dem großen Haufen einen Geschmack daran beybrachte.“ **) — Nie möchte

*) Ausführlicher handelt von diesem Zeitraume Hr. Eberhardt in seinem *Versuch einer Gesch. der Fortschritte der Philosophie in Deutschland*. Erster Theil. S. 235 f.

**) Aimant le vrai, se défiant de tout ce qui est profond, cherchant l'utile et ce qui est plus précieux, le faisant goûter à la foule. — Die ganze obige Stelle ist aus der gründlichen und wohlmeynenden Abhandlung von Büsch: *Ueber Französische und Deutsche Philosophie*. (im Deutschen Museum, März 1783. S. 212 f.) entlehnt.

möchte ich den als einen aufgeklärten Freund der Wahrheit ansehen, nie ihn andern, als einen richtigen Führer anpreisen, vielweniger ihn selbst zum Führer wählen, dem ich es ansehe, daß er in Untersuchung der Wahrheit ein Mißtrauen gegen alles hat, was tief gedacht ist. Voltaire selbst würde sich eines solchen Lobes nicht erfreuet haben. Denn so wenig Tiefdenken seine Sache war, so viel er dazu beygetragen hat, den leichtsinnigen Theil seiner Nation in die Meynung zu setzen, daß man ohne tief zu denken viel wissen könnte, so hat er doch wohl niemals gestand, der Wahrheit bloß deswegen minder hold zu seyn, weil sie sich im ernstesten Tiefsinn darstellte. Er hat sich an manche tiefsinnige Wahrheiten, er hat sich z. B. an Newtons außerst tiefsinnige Entdeckungen gewagt, und ohne im Stande zu seyn, ganz in ihr Tiefstes einzudringen, sie doch richtig genug dargestellt, wohl aber seinen Stolz darinn gesucht, ihnen einen solchen Anstrich zu geben, als wäre der Tiefsinn, der sie an den Tag brachte, keinesweges zu deren Entdeckung nothwendig gewesen. Manche solche Wahrheiten stehen in seinen Schriften so da, daß

K 3 man

man verleitet werden möchte zu glauben, wenn auch kein Bokon, kein Loke, kein Newton gewesen wäre, so würde Voltaire's Scharfſinn das alles mit weit leichterem Mühe an den Tag gebracht haben.^{*)}

Die franzöſiſche Literatur ſelbſt war gegen die Mitte dieſes Jahrhunderts nicht arm an ſo genannten philoſophiſchen Schriften.^{*)} Da erſchien ein neues Syſtem über die *Natur der geiſtigen Weſen*, deſſen Verfaſſer es ſich zum Verdienſte rechnet, daß er vor ſeiner Unterſuchung gar nichts vom Gegenſtande derſelben gewuſt habe; und der das ganze Problem durch die Wirkſamkeit eines göttlichen Athems auflöſt. Da traten *Pensées philoſophiques* auf, die geradehin das Daſeyn eines Gottes zweifelhaft machen, die Hoffnung auf ein anderes Leben als eine Quelle von Unruhe in dieſem darſtellen, und alle metaphyſiſche Grillen, d. h. alle philoſophiſche Erkenntniß, durch Beweiſe ad hominem lächerlich

*) Ich hätte mich allenfalls ſchon aus *Hiftmann's* Literatur der Philoſophie mit einer Menge von Titeln verſehen können, wenn es hier darauf ankäme.

lich machen. Auf einem leichtern Wege versuchte ein andrer die Erkenntnißgründe der Religion und Moral in einer *Theorie des Vergnügens* zu finden. Die Anwendung der Physiologie auf die Psychologie und Moral bemühte sich der bekannte *Ladlemant* zu erleichtern; und viele herausgekommenen *Melanges raisonnées* enthalten ein Gemisch von bekannten Dingen und seltsamen Hypothesen. Aus der Anzahl der Metaphysiker dieser Zeit gedenke ich des bekannten *Baffier*, welcher mit ziemlichem Scharfsinne Lockische Ideen bearbeitete. Es fehlte nicht an Männern, die sich dem einreißenden Materialismus und Scepticismus entgegen zu stellen wagten: so suchte *Denis* besonders die erste Denkart zu bekämpfen, aber er stritt nicht so wohl mit den Neuern, als vielmehr mit Descartes und Spinoza, und seine Einwendungen gegen Leibnitz sind nicht von Belang. Einen neuen Vertheidiger fand der Pyrrhonismus in *Beaufobre*, der eben so, wie seine Vorgänger von der Schwachheit der menschlichen Erkenntniß, vom Truge der Sinne, von der Uneinigkeit der Philosophen, von der beständigen Wiederkehr und Veränderung der Lehrmey-

nungen n. f. w. ausgeht, und den Zweifel empfiehlt, in aphoristischer Methode und mit französischem Witz. Zur Geschichte der cosmologischen Hypothesen gehört vornehmlich das Werk von *Bourcier de l'action de Dieu sur les creatures* oder von der *prémotion physique*. Unter einem grossen Register von *Reflexions morales* erregte das bekannte Buch *Les Mœurs* vieles Ansehen: eine *Moral à la portée de tout le monde*, die sehr nachdrücklich dem religiösen Aberglauben entgegen arbeitet. Ungleich wichtiger ist jedoch *Büffens* Verdienst, um die Philosophie der Naturgeschichte, und *Montesquieu's* um die Philosophie der Gesetze.

In seiner ganzen Macht erschien der Materialismus in den Schriften des *Helvetius*. *) Man kann diesem Manne durchaus nicht eine tiefe Menschenkenntnis und die Beobachtung des menschlichen Herzens, wie es ist, absprechen. Er und *Richeseaucauld*, im vorigen Jahrhundert, liefern zusammen eine ziemlich richtige Naturbeschreibung der wirklichen Hand-

*) S. Eberhardt im angef. Buche S. 345 f.

Handlungsarten und Maximen der Menschen. Aber seine Philosophie ist eine leichte unhaltbare Hypothese. Weniger leicht, aber sehr einseitig sind die Philosopheme *Roussaults*, das ausgenommen, was er über Wunder entwarf, und zur Philosophie der Erziehungskunst beytrag.

Das Systeme de la Nature vollendete, was frühere Materialisten und Fatalisten angefangen hatten. Es ist eine erzgrimmte, verzweifelte Philosophie, die aller Wahrheit Hohn spricht, und kein Princip kennt, als das einiger zufälligen Erfahrungen. Sie hätte gar nicht widerlegt werden sollen, wenigstens nicht von *Pinto* und *Castillon* und *Sauri*. Mirschonendem Stillschweigen können wir die Schriften eines *Formey*, den *Discours eines Merjan sur la Metaphysique*, die verschiedenen *Raisonnements* über Indische Philosophie, die *Reflexions sur la liberte* und ähnliche Dinge übergehen.

Etwas Neues und Ausgezeichnetes ist seitdem nicht in Frankreich erschienen. Das Meiste ist schönes *Raisonnement* über bekannte Dinge, oder Nachhall des vorhergehenden Gelehrtes. In unsern Zeiten hat die allgemeine Veränderung in diesem Staate natürlich

Auch auf die Philosophie, oder, wie andre wollen, diese auf jene gewirkt. Man hat angefangen; mehr als sonst über Natur- und Völker-Recht zu Speculiren; man hat Moralen und Catechismen der Vernunft in Menge verbreitet, in welchen alle Moral und Erkenntniß auf den Augenblick eingeschränkt, und den Lüsten eines wilden und Gesetzlosen Hausens angepaßt wird. Es ist darinn nichts Neues enthalten: es sind die alten Hypothesen und Philosopheme auf einen neuen Zustand des Volkes angewendet, bey welchem, wenn er fortdauert, alle Philosophie zu Grunde gehen muß. Ich will einige Beyspiele dieser neuesten Art zu raisonniren, aus dem Werke des Lequinio Les Préjugés detruits geben, eines Mannes, der mit der erdenklichsten Wuth alle Wahrheiten für Vorurtheile ausschreyt, der alles, was die Menschen gethan haben und noch thun, nur Wahnsinn und Raserey nennt, und mit einem Herzen voll Groll und Gift und voll der bittersten Verachtung der Menschheit, Liebe des Nächsten predigt. Es giebt allerdings noch einige Schriften, die etwas kälter und gründlicher sind: aber Lequinio ist der Schmelzer der
größern

größern Parthey, und man kann in ihm am besten alle die leichten Deraisonnements der Einzelnen auf Einem Platze beyfammen finden. Die ärgsten Artikel mußte ich jedoch Bedenken tragen, hier einzurücken.

Motto.

Immer und freymüthig die Wahrheit sagen, heist oft, sich dem Geschrey und Haß aussetzen. Ich strebe nicht darnach, zu gefallen: nützlich zu seyn ist mein Zweck. *)

Zweytes Kapitel.

Vom Denken.

Ist der Mensch bestimmt, zu denken? Ich hatte einst die Thorheit, es zu glauben: aber seit länger Zeit habe ich meinen Irrthum erkannt, und antworte mit Drenstigkeit Nein! Gewiss, Wenn der Mensch von der Natur zu

*) Ich will nicht, sagt er S. 8. zu den Philosophen reden, sondern zu den Völkern. — Einem Mann, wie ich, für den der Ruhm nichts ist, gilt die Kritik noch viel weniger.

zu diesem Geschäfte bestimmt wäre; so würde er von selbst denken, die Gedanken würden ihm ohne Hülfe der Erziehung kommen, sie würden sich natürlich entwickeln, wie der Wuchs; der Umfang und alle übrigen Verhältnisse des Körpers; es würde ihm nicht mühsamer seyn, zu überlegen und seine Vorstellungen zu erweitern, als die Arme zu bewegen, die Beine auszustrecken und zu laufen. Allein, anstatt daß der Mensch dieselben Fähigkeiten in jenem Stücke beizt, ist es vielmehr ausgemacht, daß er zu der Kunst zu denken nicht anders gelangt, als durch viele Arbeit und Mühe, nach einem sehr langen Unterricht, und nachdem er schon die Hälfte seiner Lebensbahn durchlaufen ist: man muß ihn bilden, ihm zu dieser Kunst abrichten und ihm die Geschicklichkeit mittheilen, wie man einen Jagdhund zu seiner Bestimmung abrichtet.

Betrachtet den Menschen ohne Erziehung, den einfachen Bewohner der Dörfer, der von seiner Jugend bis zu seinem Ende, der Sitte seiner Voreltern treu bleibt, ohne zu ahnden, ohne den Gedanken zu wagen, daß er sich davon um einen Punkt entfernen könne.

ne.

ne. Welcher Unterschied schon zwischen dem Bewohner unsrer Dörfer und zwischen dem Natur - Menschen! Aber laßt uns weiter gehen, laßt uns im Schooße der glänzenden Gesellschaft, laßt uns nach zwanzig Lehrjahren, zusehen, wie viel es der Menschen giebt, welche denken!

Wenn der große Haufe denken könnte, würde er der Narr von Phantomen und Udingen seyn, wie er es zu allen Zeiten und bey allen Völkern gewesen ist? Was ist zum Beyspiel der Adel für einen denkenden Menschen? Was sind alle diese abstracten Wesen? Kinder einer erhitzten Phantasie, die nur in der Leichtgläubigkeit des Haufens ihr Daseyn haben, und die sogleich aufhören, zu seyn, sobald wir aufhören, daran zu glauben.

Der größte Beweis, daß der Mensch nicht gemacht ist, um zu denken, ist dieser, daß das mühsame Lernen seine körperliche Constitution stört und oft zerstört. Im Gegentheil giebt es kein besseres Geheimniß zur Stärkung unseres Körpers, als dieses, sich einer beständigen Trägheit zu überlassen, wie die Mönchsmaschinen, die abwechselnd aßen, sangen, niederknieten, schliefen und sich

sich mästeten nach dem Schall einer Glocke, einer eben so fühllosen Maschine, wie sie, die aber, wie sie, einige Bewegungen hat.

Daraus, daß einige Menschen durch Sorgen und Arbeit denken und urtheilen gelernt haben, darf man eben so wenig auf eine allgemeine Bestimmung des Menschen zu diesem Geschäfte schließen, als man aus einigen sehr seltenen Beyspielen, wobey eine Erziehung mehrerer Jahre vorherging, schließen darf, daß das Pferd gemacht ist, Stunden mit dem Fusse zu zählen, oder ein Haase, die Trommel zu schlagen, weil man einige Thiere gesehen hat, die durch mühsame Abrichtung dahin gelangt waren, diese Abirrungen von ihrem Instincte und ihren Naturanlagen ziemlich gut auszuführen.

Es ist ganz augenscheinlich, daß nichts der Einrichtung des Menschen mehr zuwider ist, als denken zu wollen, daß er dazu nicht gemacht ist; und die allgewöhnliche Thorheit der Sterblichen bekräftigt diese traurige Behauptung nur zu sehr: die Verhältnisse, worinn sich eben jetzt fast alle Völker Europas befinden, rechtfertigen sie vollkommen.

Wenn

Wenn die Menschen gemacht wären, zu denken, wenn sie es von Natur thäten: würden wir Millionen Jahre hindurch uns mit Chimären gespeist, uns über Chimären einander gemordet haben? Würden wir — —

Man dürfte nur ganz kalt daran gedenken, man dürfte nur überlegen können, statt sich von seinen eignen oder fremden Leidenschaften fortreißen zu lassen, kurz man dürfte nur denken — doch was habe ich da gesagt! Es ist ein unnatürlicher Zustand, zu denken, und die Natur läßt sich niemahls ungestraft beleidigen.

Elftes Kapitel.

Von der Tugend.

Wenn mich jemand fragen sollte, was ist Tugend? ich würde sehr in Versuchung seyn, zu antworten: die närrischste Sache von der Welt, ein Hinderniß des Glücks, der Reichthum der Thoren, die Glückseligkeit der Narren.

Liegt diese Erklärung nicht in der Natur der Sache; so ist sie doch unglücklicherweise
in

in der wirklichen Ausübung des Menschenlebens zu finden. Nichts in der Welt scheint weniger gesucht zu werden, als Tugend: nichts ist weniger vortheilhaft zum Fortkommen, als Tugend: nichts vermag weniger die Aufmerksamkeit des Publicums zu fesseln, als Tugend; alle Tage giebt das Volk Beweise davon, indem es Menschen mit seiner Gunst überhäuft, die gemeiniglich kein andres Verdienst haben, als betrügen, mit Dreusigkeit betrügen zu können.

Dennoch stimmt jeder für sich darinn ein, daß die Tugend das Schätzenswertheste, daß sie am geschicktesten sey, das Glück der Gesellschaft zu machen; woher kommt diese Gleichgültigkeit, die wir doch sonst dagegen haben, während wir über ihre Vortreflichkeit alle einstimmig denken? Woher kommt es, daß der tugendhafte Mann unbekannt bleibt, während der Bösewicht, von Leidenschaften strotzend und faulend von Lastern, mit Reichthümern überhäuft, zu Ehrenstellen erhöht, und von der öffentlichen Bewunderung und Schwachheit zum Gipfel des Ruhms und des menschlichen Glücks einporgetragen wird? Was ist die Ursache dieser beynahe eben so
 ...
 allge-

allgemeinen, als sinnlosen Ungerechtigkeit? Was? Dafs die Menschen nicht gemacht sind, zu denken: dafs es die mühsamste Sache für sie ist, zu denken.

Der Betrüger schwingt sich in die Höhe; er täuscht durch seinen Glanz und sein geräuschvolles Betragen. Der tugendhafte Bürger ist bescheiden, und fast immer einförmig in seinem Benehmen, wie in seiner Kleidung, einfach, wie die Wahrheit, still, wie die Vernunft; man müßte ihn suchen, ihm entgegengehen, ihn bey der Hand nehmen, ihn führen, allein das wäre zu viel Arbeit und Bemühung für Wesen, die nicht überlegen können.

Es giebt noch eine zweyte Ursache dieser schrecklichen Sorglosigkeit, die dem Menschen alles fremd macht, was er am meisten suchen sollte, diese, dafs die Menschen Religionen haben, dafs sie die Larve der Tugend für die Tugend selbst nehmen, dafs religiöse Gebräuche und Gesetze ihre moralischen Eigenschaften verschlingen, kurz, dafs sie eingebildete Tugenden für die wahre nehmen.

Der Indianer speiset mit einer heiligen Ehrfurcht und frommen Begierde den Stuhlgang des grossen Lama; der Mahomedaner setzt seine Tugend in die Enthaltung vom Wein; der

6. Stück.

I.

Jude

Jude in die Enthaltung vom Schweinefleisch; der Katholik — — Für eine andre Nation ist es Tugend, die Sonne anzubethen; und jedes Volk auf der Erde, welches eine verschiedene Religion hat, setzt die Tugend in den Glauben an ihre Religionsmeynungen, so abgeschmackt sie auch sind, und in die genaue Ausübung ihrer Ceremonien, so lächerlich sie immer seyn mögen. Jede andre Tugend, ohne diese, ist in ihren Augen nur Laster, Eitelkeit, Thorheit; alle guten Handlungen sind verlohren, wenn man nicht die oder jene Religionsmeynung glaubt: der Haß der Menge, Mißtrauen, Verachtung verfolgen den redlichen Mann, so menschlich, so liebevoll, so ehrlich er seyn mag, wenn er gottlos genug ist, alle religiöse Pöthen zu verachten, und kühn genug, sich den Gesetzen zu entziehen, die über einen so großen Haufen von Thoren und Narren herrschen.

Was ist die Folge dieses allgemeinen Irrthums? Dafs jedes Volk seine eigne Tugend hat, die von der Tugend des benachbarten Volkes unterschieden ist, und dafs keines die wahre Tugend kennt; dafs bey allen Völkern die Jugend von früh an dazu angehalten wird

wird, Tugenden zu suchen, die nicht sind; daß die Fertigkeit im Irrthum mit den Jahren zunimmt, und daß endlich der Geist und die Einbildungskraft des Menschen sich so entfremdet finden, daß er die Tugend für immer verkennt; daß sie den Kopf voll frommer Träumereyen haben, und keine Idee von Moralität und wahrer gesellschaftlicher Tugend fassen; Sie kennen diese nicht, weder in der Theorie, noch in der Ausübung; sie wissen sehr gut, die abscheulichsten Laster mit dem, was sie Religion und Tugend nennen, zu vereinigen.

Zwar hören diejenigen, welche durch eine etwas überlegtere Erziehung gebildet worden sind, bald auf, an religiöse Ideen zu glauben; aber sie haben das Ansehen, als wenn sie mit dem großen Haufen daran glaubten; übrigen können sie dem Strome ihrer Leidenschaften nicht widerstehen, seitdem der einzige Zaun, der die Regel ihres Verhaltens ausmachen konnte, zerrissen ist, seitdem sie eingesehen haben, daß das alles nur läppi- sche Poffen sind, unwürdig eines denkenden Menschen; sie beobachten nichts destoweniger den äußern Anschein, um die Leichtgläubigen

zu hintergehen, und unter der Larve dieser erkünstelten Tugend gelingt es ihnen, ihre wirklichen Abscheulichkeiten zu verbergen.

Diejenigen, welche im Ernst gläubig geblieben sind, in welcher Religion es ist, haben ein anderes Mittel, ihr Unrecht zu rechtfertigen, und ihre Laster mit den Grundsätzen ihrer Religion zu vereinbaren, man hat ihnen eine vortheilhafte Zuflucht ausgemittelt. Es ist Schwäche, sagt man, und Gott entschuldigt und verzeiht Schwachheiten, die der menschlichen Gebrechlichkeit so eigen sind: eine Selbstpeinigung, etwas Fasten oder ein Almosen, besonders dem Repräsentanten der Gottheit dargebracht, und die Schwachheit, ist verziehen, das Verbrechen ist vergessen; der Sünder selbst vergißt, daß er seinen Lastern Preis gegeben ist; er betet, sündigt, thut Buße, nach der Reye, sündigt wieder und kommt oft so weit, sich für tugendhaft zu halten, wenn er im Grunde nur ein Thor ist, aus Irrthum zusammengesetzt und mit Lastern überhäuft.

Hat man nicht sogar ehrliche Leute gesehen, die den Preis ihrer Lüste voraus berechneten, sich im voraus mit der Gottheit in Abrechnung setzten für die Frevelthaten, die sie begehen wollten? Durch diesen

diesen so gewöhnlichen Wahnsinn wurden in unserm Vaterlande, in den Jahrhunderten der Dummheit so viele Familien um Erbschaften geplündert, wozu sie durch das natürliche Recht der Abstammung bestimmt waren: durch ihn kamen unermessliche Reichthümer in die Hände der Diener einer Religion, deren Stifter es zum ersten Grundsätze seiner Lehre gemacht hatte, allen zeitlichen Güthern und Reichthümern zu entsagen. Tausendmal wurden die Schenkungen, vor dem Verbrechen gemacht, und der Schenkende blieb tugendhaft.

Leser, den meine Ideen befremden, und der du sie vielleicht für Thorheit und Abschwacktheit nimmst, wenn du mit Eile diese Blätter durchläufst, stehe still; im Namen der Glückseligkeit künftiger Geschlechter, die du dir träumst; überlege, und du wirst einsehen, wie ich, daß die Menschen die Tugend nie erkennen werden, so lange sie von Kindheit an sich gewöhnen, dieses Schattenbild von Tugenden für Tugend zu halten, welches so oft der Deckmantel von Lastern, und immer nur Verirrung und Schwachheit gewesen ist.

„Was ist denn aber Tugend, fragst du mich. Was ist Tugend? Liebe des Nächsten. Hat dies nicht Christus vor 18 Jahrhunderten gesagt: „Liebe deinen Nächsten, und du hast das Gesetz erfüllt? Das ist die Lehre Christi, und aller Philosophen, das ist der Grund aller Tugenden. Laß diese Lehre deinem Kinde mit der Milch einfließen, und du wirst in wenigen Jahren eine tugendhafte Generation finden; aber vor allen Dingen, vermische sie nicht mit fremden Bestandtheilen; sie duldet keine Mischeung. Willst du den unsinnigen Plan entwerfen, der gegenwärtigen Generation Tugend zu geben? Tolle Hoffnung, täuschende Idee! Gedanke eines empfindsamen Herzens, aber eines eingeschränkten Kopfs! Träumerei eines ehrlichen Mannes! Erwache, mein Bruder! öfne die Augen, wirf deinen Blick umher, beobachte, höre und antworte! Können Fibern, die das Alter verhärtet hat, können Körper, die von den Windeln an gelähmt sind, jemahls Geschmeidigkeit und Leben bekommen? Kann ein seit langer Zeit brandichtes und faulentes Fleisch die Bewegung wieder bekommen, die es bis jetzt nie gehabt hat, können die Lebensgeister in dieses

I

les

les verschrumpfte und unreine Gewebe einkehren? Nein, thue Verzicht auf diesen leeren Entwurf, und denke an das künftige Geschlecht, auf dieses mußt du deine wohlthätigen Absichten richten.

Der Mensch ist nicht gebohren, um zu denken, sondern um zu empfinden: rühre sein Herz von der zartesten Kindheit an mit Liebe zum Guten, sie werde für ihn in der Folge eine Leidenschaft; laß ihn empfinden, daß, wenn er seinem Nächsten schadet, er diesem das Recht giebt, ihm wieder zu schaden; lehre ihn, daß, wenn er Ruhe haben will, er andre in Ruhe lassen muß; laß ihn einsehen, daß, wenn er von andern geliebt seyn will, er andre lieben muß, daß, wenn er von seinem Mitmenschen ein Vergnügen, einen Dienst erwartet, er bereit seyn muß, allen, die um ihn sind, Dienste und Vergnügen zu gewähren. Aber soll dein Unterricht in seine Seele gelangen, so muß er einen andern Weg nehmen; als durch die Ohren: deine edle Freundschaft, dein sanfter Character müssen deine Lehren darstellen, und sie thun es besser, als Worte. Laß deine unschuldigen Liebkosungen sein junges und rei-

nes Herz mit dem Entzücken des Wohlwollens durchdringen! Das Bedürfnis zu lieben werde seine erste Fertigkeit, sie wird der Keim aller Tugenden seyn. Die Fertigkeit ist alles für das menschliche Geschlecht, und die ersten Neigungen entscheiden unser Loos für die Zukunft. Du hast eine junge Pflanze unter den Händen, du sollst sie bilden; beuge sie zur Wahrheit, Liebe und zur Wohlthätigkeit; wie so viele andre sie zum Irrthum, zum Zorn, zur Rachsucht, zum Haß beugen; vor allem, verbanne alle Verstellung, alle Lüge; willst du, daß dein Zögling aufrichtig sey, so sey selbst rechtlich und offen; scheue dich nicht, dein Unrecht einzusehen, aber fürchte dich davor, daß er es bemerkt, wenn du dich bemühest, es zu verbergen; scheue ihn nicht durch eitle Schrecken, sohmeichle ihm nicht mit leeren Hoffnungen; laß seine natürlichen Neigungen sich frey zeigen und richte sie auf das Gute, durch die Verpflichtung, dich nachzuahmen, um dir zu gefallen, und da seine Glückseligkeit zu finden; hüte dich, ihm deine Laster mitzutheilen: du würdest ihm einst seine Fehler vorwerfen, die doch nur die Deinigen sind.

Ja,

Ja, durch Liebe muß man die Menschen leiten, und die Liebe führt zu allen Tugenden; denn sie sind alle in dem Verlangen eingeschlossen, Andre glücklich zu sehen. Wer es empfunden hat, daß sein Glück nicht bestehen kann, wenn es dem Glücke anderer zuwider ist, arbeitet treulich am gemeinschaftlichen Besten: aber er kann damit nicht glücklich seyn, als wenn er sein Herz mit Tugenden erfüllt, und die erste ist das Bedürfnis zu lieben, welches ihm die Nothwendigkeit auflagt, die andern Tugenden sich zu erwerben. Die Liebe ist alles, sie ist die Grundlage, die Stütze, die Belohnung der Tugend: Liebe ist es, die Christus allen Tugendhaften verheißt, welche bestimmt sind, eine himmlische Seeligkeit zu genießen; eine ewige, göttliche, unaussprechliche Liebe. Liebe ist es, die alle Stifter von Religionen ihren Bekennern versprochen haben; durch Liebe sprechen sie dieselben an die künftige Glückseligkeit zu fesseln; durch Liebe zu Gott suchten sie die Menschen während ihres kurzen Daseyns zu leiten, sie zur Beobachtung der Geetze zu bewegen, indem sie ihnen die Hoffnung machten, daß sie einst zu

der idealischen Liebe gelangen würden, die sie als die Krone aller Tugenden und als das höchste Gut vorstellten: Gebraucht eben dieses Mittel, macht auch eben diese Leidenschaft zu Nutze: nur daß alle Täuschung verschwinde und nur Wahrheit an ihre Stelle trete; redet zu den Menschen Vernunft, einfache Vernunft; es ist ihr Vorthail, sie werden sie fassen; und zugleich ihr Herz der Liebe öffnen; sie werden empfinden, was sie nicht fassen; nur verhärtete Seelen überlassen sich der Rachsucht, der Ungerechtigkeit, dem Haffe; man ist immer tugendhaft, gerecht und gut, wenn man liebt.

Liebe, Liebe! Gott der Natur! König aller Wesen, Lust der Sterblichen, Freude der Gottheit, Heiliges Band des Lebens, Kette des Universums, Quell aller Güte, Gerechtigkeit und Tugend; Grundlage der gesellschaftlichen Gleichheit, Glückseligkeit, die du den Sterblichen verheissen bist, wenn sie nicht mehr seyn werden: komm, verlasse die Himmel, wenn du sie bewohnst, und steig auf die Erde! Denn an dem Haffe, an den Klagen, an der Rache, an den Kriegen, die bis auf diesen Tag die Erde verwüstet,

wüßtest, und die Oberfläche derselben so oft mit Menschenblut besleckt haben, erkennt man, daß du sie nicht bewohnst: komm, eile, keime in der werdenden Generation, umfasse alle Herzen, flöße Wohlwollen ein, lehre Tugend, begleite die Wahrheit, lösche die Greuel aus, die deine Abwesenheit bis jetzt veranlaßt hat; mache endlich dieses begnadigte Geschlecht glücklich, dem die Vernunft ohne dich vergeblich Heil und Glück verheißt.

Siebzehntes Kapitel.

Vom Tode.

Was ist der Tod? Die Gränze unserer Laufbahn, das Ende unserer Freuden und Leiden, das Aufhören unsers Daseyns, und nichts mehr; es ist die Austilgung der Bewegung, die Erkältung der Lebenswärme, der Anfang der Auflösung, welche die Substanz unsers Wesens den andern wieder zuführen soll.

Alle Wesen in der Natur bekommen eine besondre Organisation, alle leben und wachsen,
sen,

sen, und alle gelangen, nachdem sie einen Kreis nach Verhältniß ihrer Gattung beschrieben haben, zu einem Ziele, über welches hinaus sie ihr Daseyn nicht verlängern können, und welches sie wieder auf den Punct führt, wo ihre Theile sich trennen, sich in die verschiednen Elemente mischen, neue Zusammensetzungen bilden, neuen Körpern das Daseyn geben.

Der Schlamm setzt sich an und es bilden sich Steine, sie bekommen Festigkeit, werden hart und brauchbar für den Menschen. Ausgesetzt den Einflüssen der Luft, ändern sie sich, werden alt und neigen sich täglich der Zerstörung zu, die flüchtigere Substanz, die das Band ihrer Masse ausmachte, entflieht, sie trennen sich, und lassen ihre groben und erdichten Theile fallen; ein Theil derselben geht in die Vegetation zur Nahrung der Pflanzen, während die andern, von Regen und Strömen fortgeführt, sich in die Flüsse stürzen, wo sie bis an die Ufer des Meeres fortrollen, um daselbst ungeheure Bette von Morast aus Sand, Muscheln, Fischen und andern fremden Körpern bilden zu helfen. Nach Verlauf einer gewissen Zeit,

wenn

Wenn die Gewässer zurückgetreten sind, welche unaufhörlich einige ihrer Ufer verschlingen, und von einer Küste Besitz nehmen, indem sie die entgegenstehende verlassen, werden diese Moräste hart, trocknen aus, und kehren in die Gestalt von Tuf und Stein zurück, die sie einige Jahrhunderte vorher verlassen hatten. Anders können sich diese durch ihren Umfang ungeheure und durch ihre Weisse so merkwürdigen Steine nicht gebildet haben, woraus Paris und viele andre Städte ganz gebant sind, und aus denen man heym Zerschneiden ganze Hände voll versteinerter Muscheln und Fische sammelt.

Das Daseyn aller Wesen, dauert gerade so lange, als zu ihrem Wachsthum nöthig ist. So dauern die Steine, ehe sie aufgelöst werden, Millionen Jahrhunderte, eben so, wie sie Millionen Jahrhunderte zu ihrer Bildung bedurften. So brauchen Bäume, welche ein Jahrhundert wachsen müssen, bis sie vollkommen sind, wiederum ein Jahrhundert, bis sie ihre vollkommne Austrocknung und ihren Tod finden, während der niedrige Lattig in dem Zeitraum einiger Wochen wächst, da ist und verwelkt.

Eben

Ebenso ist es bey den Thieren. Einige, wie die Mücke, bekommen ihr Leben, wachsen und sterben gewissermaassen an einem Tage, während andre, wie der Elephant und der Mensch, beynah ein Jahrhundert dauern. Wie dem Tuche sey, der Unterschied liegt nur in Mehr oder Weniger, aber jede Gattung hat ihre bezeichnete Bahn, ihr bestimmtes Ziel, und noch keine Macht hat dieses Ziel auf eine merkliche und bekannte Art verlängern können.

Es ist also eine ausgemachte Wahrheit, eine Wahrheit, die jeder Mensch zuerst lernen sollte, sobald er die Augen öffnet, daß er so nach Verlauf einer gewissen Zeit, nach einem Zeitraum, den er nicht verlängern kann, auf immer schließen wird. Wenn er diesen heilsamen Gedanken, von seiner Jugend an, beständig vor Augen hätte; so würde er empfinden, daß es sein Vortheil ist, zu genüssen, er würde sich bemühen, die kurze Dauer, welche die Natur seiner Anwendung überlassen hat, zu seinem Glück zu benutzen.

Dieser Gedanke grämt und beunruhigt nur schwache Seelen, oder solche, die ihr Leben im

im Alter der Jugend und Kraft gedacht haben. Dadurch, daß man sich die Idee von einer andern Welt, von einem Orte der Strafe und der Freude, gemacht hat, ist ganz natürlich der Gedanke an den Tod fürchterlich geworden; besonders für den Menschen, den seine Unmoralität in seinen eignen Augen verdammt. Die Furcht vor Strafen ist in dem Menschen viel stärker und lebhafter, als die Sehnsucht nach Belohnungen: einige fürchten die Strafe, weil ihnen ihr böses Gewissen sagt, daß sie sie verdienen; andre furchtsame und ängstliche Seelen sind darüber bange, ob sie sie verdienen haben, und diese Angst nimmt in eben dem Maße zu, als das Alter herandrückt, oder Krankheiten, welche die Maschine schwächen, den Menschen in einem Zustande von Kleinmüthigkeit erhalten, der ihm alle Empfindung von Muth raubt, und ihn zum ohnmächtigen Kinde macht: das gewöhnliche Loos derjenigen, welche an ein glänzendes, müßiges und lustiges Leben gewöhnt sind.

Wenn es irgend Menschen giebt, welche, ohne durch Nachdenken darauf vorbereitet zu seyn, den Tod mit Gleichgültigkeit kommen sehen: so sind es die Dürftigen. Der
Ar-

Arme, der auf die bloße Nothdurft zurückgebracht ist, und sein Daseyn nur an seiner Mühe und an seinem Mangel merkte, verläßt das Leben ohne Gram, weil er nicht eine Veranlassung hat, sich daran zu hängen, ohne Furcht, weil er seine Gedanken nicht über das Leben hinaus erstreckt. Der Tod ist in Wahrheit für ihn das Ende seiner Qual, er scheint ihn nur unter diesem Gesichtspuncte anzusehen, und oft würde er mit dem größten Philosophen in Rücksicht der Seelenruhe bey dem letzten Augenblicke seiner mühevollen Laufbahn wetteifern. Hier, wie überall, begegnet sich die beyden Extreme, denn der Zustand einer gänzlichen Unwissenheit, worinn dieser Arme lebte, erhebt ihn zu der Größe, welche der Philosoph nur durch Nachdenken erreicht. — — —

Wenig Menschen sind vermögend gewesen, sich der herrschenden Träumerey von einem andern Leben zu ent schlagen. Die Anatomie und die Fortschritte der Physik haben uns endlich zur Wahrheit und zur Beruhigung verholfen, und wir wissen heute genau, daß der Tod nur die Austilgung des Lebensprinzips ist, nach welcher es weder Freuden

den noch Leiden giebt: und aus dieser Gewissheit folgt, daß wir diesen Augenblick nur in so fern fürchten können, als zu üppige und ausschweifende Freuden uns an das Leben knüpfen: eine Anhänglichkeit, gegen welche der Weise, und jeder, der das Glück wahrhaft genießen will, sich stets sichern wird.

Aber wozu diese Ideen, welche den Grundsätzen aller Völker so geradezu widersprechen? Ist es nicht gerechter und nützlicher, ein anderes Daseyn zu glauben, dessen Lohn und Strafe schon in dieser Welt ein Mittel zur Aufmunterung oder Furcht abgiebt, um uns durch die Hoffnung ewiger Freude oder durch die Furcht vor einiger ewigen Qual auf dem Pfade der Tugend zu leiten? Würde nicht die Vernichtung dieses Vorurtheils den Ruin der Sitten und die Zerstörung der bürgerlichen Ordnung nach sich ziehen?

Arme Menschen, die ihr nicht beobachten wollet, die ihr die Welt immer nur nach eurer Art zu sehen, nach euren Leidenschaften, euren eingeschränkten Ansichten beurtheilt! Sagt mir, ob das menschliche Geschlecht in den Jahrhunderten des Abtriebs

5. Stück.

M

ben-

bensten Aberglaubens . . . beßten . . . was, als es heute ist, wo man anfängt, sich davon los zu machen? Sagt mir, ob alle eure chimärischen Einbildungen dem Ehrgeitz, der Eifersucht, dem Haffe Einhalt gethan, ob sie Unkeuschheit, Ehebruch und alle noch gröbern Unordnungen verhindert haben, und ob alle diese Laster jemahls den frömmsten und gläubigsten Völkern unbekannt gewesen sind? Sagt mir, ob Treulosigkeit, Verrätherey, Mord, ob die empörendsten Metzeleyen nicht Begleiter religiöser Uebungen waren? ob die Gesellschaft jemahls mehr in Unordnung, die Erde mehr mit Menschenblut überströmt war, als wenn man für die Sache der Gottheit wüthete? Sagt mir, wenn ihr es wagt, beweist es mir, daß das menschliche Geschlecht verkehrter ist, seitdem man weniger Vorurtheile hat, als es vorher war; sagt, ob die Gesellschaft weniger glücklich, weniger gut organisiert ist?

Die Furcht vor ewigen Strafen schreckt nur diejenigen ab, der ein allzu empfindsames und gutes Herz hat, als daß er Böses thun könnte; den Bösen kann nur die Furcht vor *menschlichen* Strafen zurück halten. Die Hof-

Hoffnung auf Belohnung ist durchaus von keiner Wirkung.

Der Glaube an ein andres Leben erfüllt die Seele unnütz mit Bangigkeit und leeren Muthmassungen, welche sie in einem Zustande von Einschränkung erhalten, wodurch für das Individuum Qual und Unglück und für die Gesellschaft kein einziger Vortheil entspringt. Im Gegentheil, die Betrachtung des Todes und die Gewißheit, daß er das Ziel des menschlichen Daseyns ist, befreyt uns so gleich von allen kleinmüthigen Schrecken, und wäre die Wirkung davon auch nicht größer, so ist sie doch für unsre Beruhigung sehr beträchtlich. Aber ich behaupte, daß diese Gewißheit ihre Wirkungen noch weiter erstreckt, und daß nichts so viel dazu beytragen kann, den Menschen Empfindungen des Wohlwollens einzufloßen. Man muß insbesondere eingestehen, daß sie der Schutzbrief für die Freyheit der Völker ist, welche ewig von Despotismus unterjocht und Sklaven bleiben, so lange ein Betrüger sie im Namen des Himmels anführen und sie auf einen Panop bringen kann, wo sie aus der thörichten aber festen,

Ueberzeugung von einer künftigen Belohnung,
ihr gegenwärtiges Leben aufopfern.

Die Vertilgung des Vorurtheils von einem
andern Leben dient dazu, die Völker zu
schützen, die Schwachen und Bedürftigen ge-
gen den Uebermuth der Mächtigen zu ver-
theidigen. In allen Zeiten haben sich die Letz-
tern nach Möglichkeit der Entbrüllung dieser
Wahrheiten widersetzt: aber werden diese
Wahrheiten einmahl erkannt, so find diese
kolchen Böfewichter genöthigt, herablassender,
demüthiger und ehrlicher zu werden, ihr
Beyspiel, der beste Unterricht, wird die dürf-
tigen Klassen erheben und heffern, und diese,
wenn sie die thörichte Hofnung auf Fortdauer
aufgegeben haben, werden sich entschließen,
Eifer und Fleiß zu verdoppeln, um sich die
kurze Lebensfrist so glücklich als möglich zu
machen.

Und da die Vorurtheile eben so mit ein-
ander fallen, wie sie mit einander entstehen;
so wird auch dieses nicht verschwinden, ohne
andre mit zu vernichten, und das Menschen-
geschlecht wird erkennen, daß das Glück nur
in Einsicht, Ordnung, Tugend, Freymü-
thigkeit, Brüderinn, Geist der Freyheit, der
Gleich

Gleichheit, wechselseitiger Liebe, und in dem Verlangen besteht, sein Wohlseyn in dem Glücke des Nebenmenschen zu suchen. So wird der Tod, — ein Gegenstand, vor dessen Betrachtung sich der Mensch bis auf diesen Augenblick aufgesetzt hat, und der uns nur traurige und öde Vorstellungen zu geben solien, — durch Ueberlegung, wenn nicht ein Gegenstand der Freude, doch wenigstens ein Stoff zum Trost und eine Quelle der allgemeinen Glückseligkeit.

Tod, du unerbittlicher Beherrscher aller lebenden Wesen, den du deine Macht ebenso frey über Könige, wie über Bettler ausübst; Verzweiflung des Bösewichts, Trost des Unglücklichen; Schrecken des Eigens, Stütze des Weisen; Ziel unsrer Laufbahn, Ende unsrer Freuden und Leiden; zeige dich von nun an den Sterblichen, wie du bist, als Uebergang zur ewigen Ruhe, als Hingang zum Nichts. Läß alle die Gespenster, womit Aberglauben, Angst, und Unwissenheit dich belehnt haben, verschwinden, daß sie nicht mehr Millionen denkender Wesen an eingebildetes Nichts fesseln, den Grund ihres Unglücks,

M 3

glücks, die Quelle ihrer Vorurtheile, ihrer Ohnmacht, die Ursache der Slavery der Völker und des Uebermuths der Tyrannen. Du dientest lange dem Despotismus und der verruchten Scheintheiligkeit, die sich gegen das Glück der Völker verschworen hatten; diene nun auch dem Unglücklichen, beschütze die Schwachheit gegen die Kühnheit und den Ehrgeiz von Böfewichtern. Du hast bis jetzt nur kleinmüthige, Gedankenlose, verführte Haufen vor dir hergetrieben; nimm nun freye, muthige Generationen, welche dem Irrthum abgesagt haben, mit dir. Mache alle Unordnungen und Uebel wieder gut, welche die Furcht vor deiner Macht und deinen Folgen bis jetzt veranlaßt haben, und werde die Stütze der Tugend, die Quelle beglückender Bruderliebe, welche einst alle Völker vereinigen soll; gründe den ewigen Frieden, lasse die Wahrheit vor dir hergehen; opfre dich auf selbst, und fürchte nicht, deine Herrschaft über ein unglückliches Geschlecht zu ändern, welches vom Beginn der Zeiten der Geistes des schrecklichsten Aberglaubens unterworfen gewesen ist, der Dir so oft Triumphe bereitet und dieses

dieses Geschichts bey uns ganz vernichtet

hatte sich schon längst in der Welt verliert

und sich in der That nicht mehr findet

Am 22. Dec.

und sich in der That nicht mehr findet

So weitlich die Französische Philosophie

Kenntnis gelernt habe, glaube ich davon nichts

Ungerechtigkeit Folgendes sagen zu können.

1. Die Franzosen haben kein vollständiges

System der reinen Philosophie aufzuweisen.

Descartes, den man allein anführen könnte,

umfaßt nur einen Theil der Wissenschaft:

für die praktische hat er wenig oder nichts

geleistet. In den andern Systematikern, die

er dennoch nur überaus wenige giebt, (s.

det man Locke oder Newton. *) Der große

Materiellismus einiger Schriftsteller, ist, seinem

Ursprunge und seinen Beweisen nach, durch-

aus empirisch, und dient uns dazu, diesen

Abweg der philosophirenden Vernunft in sei-

nem ganzen Umfange kennen zu lernen. —

Wer die Abhandlungen über die Systeme der

Alten

kennt, wird sich nicht wundern, wenn er

*) Hoffentlich wird auch Niemand etwa einen

Cours de Philosophie von Sauri entgegentellen.

Alten in den Mem. de l'Acad. des Insér. kennt, wird wissen, wie unbestimmt die Ideen dieser Geschichtschreiber über das sind, was man System nennt.

2. Ueberhaupt haben sie die Philosophie nie als eine eigne für sich bestehende Wissenschaft behandelt. Sie ist ihnen entweder Resultat aus Datis der Erfahrung und andrer Wissenschaften, z. B. der Mathematik und Physik, oder Inbegriff allgemeiner Sätze des Sens commun oder bon sens. Man sehe ihre Logiken nach, die aus der Scholastischen Periode angenommen, und man findet nicht, als psychologische Kapitel und Untersuchungen in der Manier der Manière de bien penser. *) Ihre Metaphysiken sind ein Cento aus Physik, Astronomie und Naturgeschichte, unter allgemeine Rubriken gebracht. Wer unter ihnen hat an eine Moral, als Wissenschaft gedacht? Wer eine Wissenschaft des Naturrechts aufgestellt? Was verdanken wir ihnen in Rücksicht der Untersuchung des mensch-

*) Die beste, die ich kenne, ist die von Groufaz. Amst. 1725. 4 Tom. 8. Aber was ist daraus alles zusammengehäuft?

menſchlichen Erkenntniſsvermögens? Man ſiehe Condillac und Bonnet.

3. Sie haben keinen Theil der Philoſophie tief ergründet und bis auf allgemeingültige Principien verfolgt. „Miſtrauiſch gegen alles, was tieffinnig iſt, ſuchten ſie allein das Netzbare (wie Mr. de Voltaire rühmt) und bringen dem groſſen Haufen Geſchmack daran, bey.“ Witz und Leichtigkeit, Beyſpiele und Gleichniſſe treten nur zu oft bey ihnen die Stelle der Grundſätze und Beweiſe: die meiſten ſprechen aus dem Tone des Mr. Davila im Journal de Phyſique, Sept. 1781. (wo er von Newtons Anziehungſyſtem redet) *de pareilles ſchulſter, quelques accredités qui les ſolent, ne trouvent point de place dans un Ouvrage, où l'on ſe ſera une loi de ſe méprendre que du Sens commun.*

4. Sie haben ſich nie zu einer philoſophiſchen Konſtſprache vereinigt. Man giebt dieſe ſo allgemein zu, daß ich nicht nöthig habe, das Beyſpiel, welches Bäch (ang. O.) aus Pindar anführt, mit andern zu vermehren. Es iſt da viel Lärm über Sätze, die wir unter dem Namen contradictoriae und contrariae ohne Mühe unterſcheiden. Mit der Ver-

achtung der Dialectik und der gesamten Scholastischen Philosophie, mit der Begierde, für alle Welt und angenehm zu schreiben, verschwand der Gedanke an eine Kunstsprache gänzlich. So etwas heißt ihnen Barbarey und dialectische Fessel.

5. Ihre Philosophie besteht in der Fertigkeit, über Gegenstände der sinnlichen und intellectuellen Erfahrung deutlich und angenehm zu sprechen: sie haben Beobachtungsgabe und practischen Sinn; sie werden sogleich an, was sie bedenken, und lassen nichts für Philosophie gelten, was sie nicht (sogleich anwenden können. Bey ihren Beobachtungen aber halten sie sich immer genau an die nächste Erscheinung, und finden so mit Hilfe der Analogie immer die schönsten Erklärungsgründe auf. Von Natur Feinde künftiger Forschungen, ziehen sie das Leichteste Begreifliche dem tiefer Ergründeten vor, und sind eifrig bey ihnen die Vortheile für Materialismus, Fatalismus und Zweifelsucht. Zweifel sind leichter, und sehen immer schattiger aus, als dogmatische Behauptungen, sie geben dem Witze ein freyes Feld, und diesem hat die Nation von je her getraut.

Ihre

Ihre Philosophie übte sich zuerst an der Theologie, und hat an dieser zu aller Zeit eine heftige Feindin und Verfolgerin gefunden: darum hat sie beständig gegen diese ihre schärfsten Pfeile gerichtet, und, indem sie Theologie und Religion für Eins nahm, gewaltige Zerrüttungen in der letztern angerichtet. — Wenn sie über die nächsten Erscheinungen hinausgehen, gerathen sie in unerweisliche Hypothesen, oder in zufällige Verbindungsarten, oder in Schwärmerey. Wie viel träumt nicht Buffon, wo giebt es ein fadernes und unstatthafteres Geschwätz über Geschichte, als in Voltaire's Philosophie oder Geschichte, und wo findet sich seltsamere Schwärmerey, als in ihren Poirets, oder in dem bekühten Buche? Les erreurs?

6. Der Character der Beobachtung und des Practischen ist es, durch welchen diese Philosophie so sehr auf den philosophischen Geist auch unserer Nation gewirkt, und selbst bey dem ungelehrten Haufen der Türrigen Eingang gefunden hat. Cleriker und Regis trugen einst dem Frauenzimmer Cartesianische Philosophie vor: auch der Ungelehrte las, und verstand seinen Voltaire und Rousseau. Die fran-

französischen Philosophen haben uns daran erinnert, der practischen Philosophie mehreren Fleiß zu widmen: sie verführten uns einst sogar zu einer gewissen leichten Popularität.

Man vergleiche mit diesen Bemerkungen alles, was die Encyclopedie über den Begriff der Philosophie und der philosophischen Wissenschaften sagt, man untersuche, was z. B. Voltaire so oft la vraie philosophie, la philosophie au dessus des préjugés, la philosophie raisonnée nennt, und man wird nicht leugnen können, daß die französische Philosophie keinen Anspruch auf den Namen und Rang einer Wissenschaft machen kann. Von ihren Philosophen gilt im Durchschnitt das, was Voltaire von Montesquieu urtheilt: On y trouve trop souvent des saillies et l'ornement des raisonnemens, ils donnent trop d'idées douteuses pour des idées certaines: mais ils n'instruisent pas leur lecteur, ils le font penser.

Wer mehr Penetration, und mehr Hülfsmittel befülle, als ich, würde uns eine Geschichte der französischen Philosophie geben können, die an dem Faden einer gedrängten Darstellung der allgemeinen literarischen Kultur

tur in Frankreich fortgieng, den Einfluß der politischen Verhältnisse auf den Geist der Philosophie bemerkte, die wichtigen Schriften der französischen Philosophen in den verschiedenen Theilen dieser Wissenschaft Auszugsweise oder durch allgemeine, aber gründliche, Beurtheilung, auführte, die wechselseitigen Verkehre derselben mit Englischer und Deutscher Philosophie entwickelte, und aus dem Geiste der Nation und deren Bildung die Beschaffenheit ihrer Philosophie zu beurtheilen und zu erklären versuchte. Dieser Geschichtschreiber würde natürlich auch die ästhetischen, historischen und mathematischen Werke der Franzosen kennen und benutzen müssen, würde alles selbst lesen und untersuchen, und sich weder durch Memoires, Journaux, Encyclopedies, Dictionnaires, Vies, Abregés, Reflexions, Catalogues, Bibliothèques, Pièces fugitives, Magacins, Recueils, Esprits, noch durch unsere literarische und philosophische Journale und Bibliotheken *) allein leiten und irre führen lassen.

*) Zur literarischen Kenntniß sind allerdings unsere Acta Eruditorum, zuverlässige Nachrichten, Acta philosophica.

fen. — Ich merke dieß an, um anzuzeigen, daß ich wenigstens weiß, wie man es machen muß, ob ich es gleich selbst nicht kann, ut vineta egomet caedam mea, und hoffe, daß man sich dieses Bekenntnisses nicht bedienen werde, um meinen geringen Versuch zu verspotten.

Bei einer solchen genauern und speciellern Untersuchung dürfte allerdings mancher Einzelne in einem vortheilhaftern Lichte erscheinen, als es in dieser allgemeinen Uebersicht geschehen konnte, wo es darauf ankam, die Verdienste der Franzosen um die Philosophie, als Wissenschaft, überhaupt zu würdigen.

F.

philosophorum, Relationes de novis libris, Briefe über die Literatur, Windheims, Darjes, Riedels, Sattlers, Zobels, Fabers, Feders u. a. philosophische Bibliotheken, und andre literarische Zeitschriften, besonders aus neuern Zeiten, sehr zu empfehlen. Aber in Rücksicht der Auszüge und Urtheile kann man sich zumahl auf die ältern nie ganz verlassen.

W A S

WAS HEISST, DEN GEIST EINER PHILOSOPHIE DARSTELLEN?

Es ist die Sache eines critischen Wörterbuchs, alle die Zusammenstellungen, in denen wir auf Veranlassung der Franzosen das Wort Geist brauchen, zu sammeln und zu rechtfertigen. Ich bleibe hier bey demjenigen Gebrauche stehen, der für die Geschichte der Philosophie wichtig ist, insofern man es dem Geschichtschreiber derselben bey jeder Gelegenheit zur Pflicht macht, den Geist dieses oder jenes Systems, dieser oder jener Philosophie darzustellen. Vor einiger Zeit war dieses Geschäft sehr leicht: man sammelte aus den

chrif-

Schriften berühmter Denker eine Menge Erklärungen, Maximen, Sentenzen und Einfälle, und gab uns so einen Geist des Herrn von Leibnitz, Hume, d'Argens und anderer.

Wenn wir bey dem Worte Geist zunächst an das Nichtkörperliche denken: so haben wir zur Erklärung jener Redensart noch nichts gewonnen. Wir müssen den Begriff noch genauer zergliedern, und hier findet es sich, daß wir mit demselben vornehmlich folgende verbinden: 1) den Begriff des *Innern* eines Gegenstandes, welches man im Gegensatze der äußern Form die *Materie* nennen könnte. 2) des *Allgemeinen* oder *Ganzen*, welches durch die besondern Theile verbreitet oder hervorgebracht wird. 3) des *Wesentlichen* in einem Gegenstande, im Gegensatze des *Zufälligen*. 4) des *Hauptstücklichsten*, *Vornehmsten*, *Wichtigsten*. 5) des *Reinen*, welches nach der Absonderung alles *Fremdartigen* übrig bleibt, oder vor jedem *Zusatze* schon da war. 6) des *Lebendigen*, in und durch sich selbst Wirkenden. 7) des *Belebenden*, welches seine Kraft außer sich mittheilt. Aus diesem allem entsteht das, was einen Gegenstand zu dem macht, was er ist, das

Eigen-

Eigenthümliche, in welchem *Gut* die *Unterschied* von andern Gegenständen bestimmt ist.

Diese Bedeutungen auf die Redensart *Gott* einer *Philosophie* angewendet, was wird nun diese eigentlich sagen wollen?

Billig unterscheiden wir hier erstens die *Philosophie* als *objective Wissenschaft*, von den Bemühungen der Denker, eine solche Wissenschaft zu finden oder zu befestigen, d. h. von dem verschiedenen *Arten* zu *philosophiren*. Die *Philosophie* eines *Descartes*, *Newton*, *Leibniz*, *Wolff* ist noch nicht die *Philosophie überhaupt*, so wie etwa die *Geometrie* eines *Euclides*, *Kanten*, *Kästners* die *Geometrie überhaupt* ist. Zweytens unterscheiden wir die *Philosophie* als *Wissenschaft*, dem Schulbegriffe nach, von ihr als *Weisheit*, nach dem Weltbegriffe.

Der Geschichtschreiber der *Philosophie* hat es mit den verschiedenen *Arten* zu *philosophiren* zu thun. Deren kann es, der Hauptsache nach, nur dreyerley geben. Entweder die Denker behaupteten, daß dasjenige, was sie über den allgemeinen Zusammenhang der Dinge ausgesprochen hatten, wirklich so sey, und stellten dafür Beweise auf, *dognatische Art* zu
 Stück, N philo-

philosophiren. Oder sie bezweifelten und leugneten die Möglichkeit und Wahrheit solcher Einsichten und Beweise, *sceptische*. Oder sie untersuchten die Gründe dieser Behauptungen, die Möglichkeit dieser Einsichten, die Gewissheit dieser Beweise in der Natur des Menschen selbst, *critische* Art zu philosophiren: Behaupten, Bezweifeln und Untersuchen, wäre also das Innere, Wesentliche, Allgemeine, Haupt- sächlichste und Lebendige in den verschiedenen Philosophien der Denker; dasjenige, wovon alle ihre einzelnen Untersuchungen ausgehen, wodurch sie geleitet werden, und worauf sie zurückkommen, und wir müßten also von einem *dogmatischen*, *sceptischen* und *critischen* Geiste der Philosophien sprechen, wobei natürlich einige Unterabtheilungen vorkommen.

Wer nur immer auf eine von diesen Arten philosophirt hat, hat nach gewissen *Principien* philosophirt, diese mochten nun förmlich ausgedrückte Sätze seyn, oder nicht. Wer dergleichen nicht hatte, oder sie nicht bey seinen Untersuchungen anwendete, der gehört in eine Geschichte der Philosophie nicht. *Principien* sind das Allgemeine, was sich in allen die

die besondern Speculationen verbreitet, das Innere einer jeden Lehrmeynung, das, was den einzelnen Forschungen Kraft und Beziehung giebt, die wesentlichen Bestandtheile derselben, ohne welche die letztern aufhören, etwas mehr als bloßes Meynen zu seyn. Derjenige Geschichtschreiber also, der die Principien einer Philosophie aufspürt, und die einzelnen Behauptungen nach denselben prüft und erläutert, stellt den *Geist einer Philosophie* dar. Er wird bey dieser Darstellung natürlich darauf zu sehen haben, ob diese Principien empirisch oder rational, und als die letztern logisch oder metaphysisch, ob sie allgemein und nothwendig, oder nur besondre und zufällige sind. Die Anwendung derselben, bestimmt den *Zusammenhang* in einer Art zu philosophiren, die *Einheit*, welche in den einzelnen Untersuchungen herrscht, mit einem Worte das *Systematische*. Derjenige Geschichtschreiber also, welcher den durch Principien hervorgebrachten Zusammenhang aller Glieder einer Philosophie zeigt, stellt den *Geist derselben* dar. Der letzte Zweck der Philosophie ist Beziehung der Erkenntniß auf die wesentlichen Zwecke des Menschen, d. h. *Weisheit*.

Die Denker haben auf diesen beyihren Bemühungen mehr oder weniger, mittelbar oder unmittelbar hingearbeitet. Derjenige Geschichtsschreiber also, der uns entwickelt, in wiefern diese oder jene Art zu philosophiren auf das wirkliche Leben mehr oder weniger Einfluß hatte und haben konnte, in wiefern sie diesen Einfluß näher vor Augen hielt, oder ganz aus dem Gesichte verlor, stellt uns den Geist derselben dar. Diesem gemäß wäre von einem *scientifischen, systematischen und practischen* Geiste der Philosophen die Rede, wobey ebenfalls noch einige Unterabtheilungen Statt finden.

So würde z. B. den Geist des *Scepticismus* darstellen, so viel heißen, als zeigen, was Scepticismus ist, wodurch er sich von den übrigen Arten zu philosophiren unterscheidet, auf welchen Gründen er beruht, wie er in sich zusammenhängt, und welches seine Wirkungen sind.

Dieser Geist kann und muß aus der körperlichen Umgebung der Wörter, Wendungen und Darstellungen herausgehoben werden. Wir lassen die Ausdrücke *Zahlen, Ideen, Monaden, Homöomerten*, u. s. w. fallen, und

und fichen den reinen, innern und wesentlichen Gedanken auf, der in denselben eingewickelt ist. Wir übersehen die Einfälle und Hypothesen, womit ein Denker seine Speculationen auszubücket, oder die er sich nebenbey erlaube, und haben uns an seine hauptsächlichsten und wichtigsten Behauptungen, die unter sich in Verbindung stehen.

Es entsteht aber hierbey vielleicht die Bedenklichkeit, ob nicht durch ein solches Verfahren die Geschichte der Philosophie an der zu einer jeden Geschichte erforderlichen Treue verlieren und zu einem Roman werden dürfte, in welchem alle Philosophen grade so denken und lehren, wie es dem Geschichtschreiber gut dünkt. Man hat die Behauptung oft wiederholt, daß eine pragmatiscbe Geschichte der Philosophie eigentlich a priori geschrieben werden müsse.

Allein es ist von dieser Seite nichts für die Treue der Geschichte zu befürchten.

Genau genommen, kann selbst in einer Geschichte der Begebenheiten bey weitem keine solche Treue Statt finden, als in einer Geschichte von Meynungen oder Behauptungen. Begebenheiten hängen von einer Menge un-

zählbarer und oft sehr geringfügiger Nebenumstände ab; sie werden beobachtet, durch Tradition fortgepflanzt, und verändern sich beynahe bey jeder Mittheilung. Selbst die unmittelbare Beobachtung wird durch die Eigenschaften, den Standpunct, und die Stimmung des Beobachters modificirt. Ganz etwas anders ist es mit einer Geschichte menschlicher Gedanken. Hier hält sich der Historiker an Urkunden, die Jedermanns Einsicht offen liegen. Er darf nicht den Gegenstand dessen, was er erzählt, erst durch seine Erzählung zu Etwas machen: er darf nicht beobachten, was geschieht; er hat lauter Facta, aufgezeichnete Facta, vor sich, und darf sie nur verstehen und prüfen. Ob ein Denker, dessen System er vor sich hat, vielleicht ganz anders dachte, als er schrieb, ganz anders handelte, als er dachte, das kümmert ihn nicht: er soll ja nur berichten, was derselbe ausdrücklich gelehrt habe. Aber wird nicht der Erzähler seine eigenthümlichen Ansichten unterheben? wird nicht der Wolfenauer diese Facta ganz anders auffassen und beurtheilen, als der Cartesianaer? Er nimmt vielleicht diesen oder jenen Ausdruck eines Philosophen in dem

dem Sinne; den sein System damit verbindet; er findet das Wesentliche und Eigenthümliche desselben eben darin, worin das Wesentliche und Eigenthümliche seiner Philosophie besteht; und stellt uns, ehe wir es meynen, in einem Parmenides einen förmlichen Spinoza; in einem Aristoteles den entschiedensten Lockianer dar.

Eben hier ist es, wo, dünkt mich, die kritische Art zu philosophiren sich vorzüglich bewährt. Der kritische Philosoph nimmt eigentlich keine Parthey; er ist weder ausschließlich Dogmatiker noch Scopiker, weder Materialist noch Immaterialist, und wie die einzelnen Secten Namen weiter heißen. Er sieht alle diese Behauptungen von Seiten ihrer Beziehung auf die Gesetze des menschlichen Geistes an: er findet in den Lehren des Empiristen oder des Rationalisten nichts Ausgemachtes; er zweifelt auch nicht mit dem Zweifler; sondern er achtet vornehmlich darauf, in wiefern die Behauptungen des einen, oder die Zweifel des andern in jenen allgemeinen Gesetzen des menschlichen Geistes begründet sind; in wiefern der eine oder der

auch: über die Grenzen des Erkenntnisvermögens hinaustritt, oder sich darin zurückzieht. Er glaubt so, keine wirklich vorhandene Philosophie, sondern sieht dieselbe vorläufig nur als mögliche Wissenschaft an, und beurtheilt mithin die Entdeckungen des Denker nach dem Grade, in welchem sie sich dieser Idee einer Wissenschaft näherten oder davon entfernt blieben. Eben dadurch ist er auch in dem Stand gesetzt, eine pragmatische Geschichte der Philosophie zu schreiben. Jede pragmatische Geschichte setzt eine Aufgabe voraus, welche durch dieselbe gelöst werden soll: sie soll Regeln und Muster liefern für das, was auch geschehen kann und muß. Der Dogmatiker und Sceptiker hat über jede Aufgabe schon entschieden, und hält das Geschäft der Philosophie für schon vollendet.

Eine pragmatische Geschichte der Philosophie ist also nur durch eine critische Untersuchung und Darstellung der verschiedenen Arten von Philosophen möglich. Und in dieser Voraussetzung heißt den Geist einer Philosophie darstellen, eben so viel, als zeigen, in wie fern die Behauptungen eines Philosophen in der

der Natur des menschlichen Geistes begründet, den Gesetzen desselben angemessen sind, seine Grenzen halten oder überfliegen.

Mithin kommt es bey der Darstellung des
Gefüßes seiner Philosophie nicht darauf an,
daß man: *„die Gedanken, die in der Seele
sich befinden, gerade die Bilder und Ausdrücke
beybehalt, in welche der Denker seine Lehr-
sätze einhüllte, ob es gleich zur erleich-
terung für den Beurtheiler gut ist, dieselben
mit anzuführen,“* nicht zu thun, sondern
die *„Ideen, die in der Seele sich befinden,“*
zu *„Zerlegen“* sind davon ausgeschlossen alle
Meynungen ohne philosophische Gründe, wie
die Träumereyen der Feurer und Goldphilo-
sophen, oder die Lehren vom Seelenschlafe,
vom Sitze der Seele und d. d. sind: alle *„zusam-
menhängende Einfälle“* über diesen oder jenen
philosophischen Gegenstand, die auf keinem
Principe beruhen und unter sich in keiner
Verbindung stehen: alle *„Hypothesen“*, die kei-
nen möglichen Gegenstand haben, nicht zulang-
lich sind, und etwas mehr, als bloße pole-
mische Vertheidigungs-Mittel seyn sollen. Man

kann sie, um den Philosophen selbst zu characterisiren, nebenbey mit anmerken; aber zu dem Geiste einer Philosophie gehören sie nicht.

Drittens, eine Aufstellung der äußern Umstände und Veranlassungen, welche einem Denker grade auf diese Art zu philosophiren leiteten; findet eigentlich ihre Stelle in einem Geiste einer Philosophie nicht. Wir wollen hier nur wissen, was er lehrte, nicht aber warum er grade auf diese Lehre fiel, wenn dieses Warum nicht in dem Gange der philosophirenden Vernunft überhaupt zu suchen ist, sondern von äußern Umständen abhängt. Die Entwicklung der letztern kann höchstens nur zur Ausschmückung dienen.

Viertens, man kann den Geist einer Philosophie auch im zweckmäßigen Auszügen aus den Schriften eines Philosophen darstellen, wenn man erst im Allgemeinen den rechten Gesichtspunct zu deren Beurtheilung angegeben hat.

Ich

Ich kann es mir nicht einkommen lassen,
irgend einen meiner geringen Versuche als
Muster einer solchen Darstellung anzuführen:
aber ich bin mir bewußt, dieses Ideal we-
nigstens vor Augen gehabt zu haben. Fühle
ich mich in der Folge vermögend, mich an
eine vollständige Geschichte der Philosophie
zu wagen: so will ich streben, demselben
näher zu kommen.

21. 10. 1847. an Herrn Prof.

Der gelehrte Herr Prof. hat mir die Ehre
ertheilt, mir seine Philosophie
zu übersenden. Ich habe sie mit großer
Aufmerksamkeit gelesen und bin sehr
überzeugt, daß sie mir sehr
viel Nutzen bringen wird. Ich
hoffe, daß ich sie bald
in die Hände nehmen werde.

Ich habe die Ehre,
Ihren Brief vom 10. d. M.
zu empfangen. Ich danke
Ihnen sehr für die
Mittheilung. Ich
hoffe, daß ich
Ihre Mittheilung
bald in die Hände
nehmen werde.

EIN

BEYTRAG ZUR UNTERSUCHUNG
ÜBER DIE
METAPHYSIK DES ARISTOTELES.

Ich bin die Metaphysik des Aristoteles von neuem durchgegangen, und will es wagen, einige meiner Bemerkungen über diese Schrift den Critikern zur Prüfung vorzulegen. Die Ausgabe, deren ich mich bediente, ist die elende in 8. *) Bessere waren mir nicht zur Hand,

*) Aurel, Allob. 1606, oder 7. denn schon auf dem Titel ist ein Druckfehler. Dergleichen finden sich auch in den Zahlen der Bücher und Kapitel. Ich habe

Hadd, sich wolle ich so nicht zu Rathe ziehen, weil es mir scheint, als ob wir in dergleichen elenden Abdrücken die Werke des Aristoteles, ich möchte sagen, in ihrer ersten Verwirrung und Rohheit am besten wiederfinden. Gute Ausgaben oder Commentatoren können den Untersucher leichter irren führen, oder machen wenigstens, daß er den Autor selbst tüchtiger lieft. Ich werde mich bloß auf die Abhandlung von Buhle über die *Metaphysik des Aristoteles* *) hin und wieder beziehen.

Das erste Buch hält Buhle für ein befondres Stück, und läßt die Wahl, ob man es für ein Bruchstück der Aristotelischen Schrift *μετα*, oder für einen Commentar über das 2te und 3te Kapitel des ersten Buchs der Physik nehmen will. Allein dagegen streitet Folgendes. Dieses erste Buch wird nemlich in einem der

habe mich indeffen nicht nach den Druckfehlern gerichtet, sondern jedes mahl bey den Citaten durchgezählt: welches ich anmerke, damit ich nicht falscher Citate beschuldigt werden kann.

*) Bibliothek der alten Literatur etc. Viertes Stück.

S. 2. f.

der folgenden, wie schon *Syriacus*, aber ohne nähere Angabe, bemerkt haben soll, ganz bestimmt angezeigt. Im ersten Kapitel desselben ist ausgemacht: quod sapientia sit scientia circa aliquas causas et principia, im zweyten, wird untersucht: quales causae quales haec principia sint, und im dritten: sapientiam esse scientiam primarum causarum. Von diesem dritten Kapitel an bis zu Ende werden die Lehrmeynungen älterer Philosophen über die Principienart geführt und beurtheilt. Nun heist es im *ersten* Buche, im ersten Kapitel: Quod itaque sapientia scientia quaedam circa principia est, patet ex primis, in quibus ad ea, quae aliis de principiis dicta fuerunt, dubitatum est. Was sind diese *primi*? Offenbar das genannte *erste* Buch der Metaphysik. Denn in der Physik, wo zwar auch von den Lehrmeynungen älterer Philosophen oft die Rede ist, wird doch nirgends jener Satz: dafs Philosophie eine Wissenschaft der Principien sey, aufgestellt oder erwiesen. Im ersten Buche wird in Beziehung auf das erste der Umfang der Philosophie und ihre Verschiedenheit von Mathematik und Physik untersucht: es herrscht also zwischen beyden eine Verbindung, und der

Ver-

Verfasser des einen wird höchst wahrscheinlich auch Verfasser des andern seyn. *)

Das zweyte Buch, von welchem ich nachher ausführlicher sprechen werde, kann nicht, wie Buhle findet, unmittelbar mit dem dritten zusammengehören. Es schließt sich folgendermaassen: „Wir haben zuvörderst zu untersuchen, was Natur ist. Denn so wird es sich zeigen, woyon die Naturwissenschaft „han-

*) Buhle erinnert, dieses erste Buch sey aus andern Stellen zusammengestoppelt. Allein die angeführten (S. 27.) Nachweisungen beweisen das nicht. Dürfte denn Ein Schriftsteller, der in einer Moral den Begriff Wissenschaft entwickelt, deswegen diesen Begriff in einer Metaphysik gar nicht berühren, ohne daß man ihn einen Compiler scheitlen dürfte? — Ferner trägt Arist. hier nicht eine Lehre vor, sondern zergliedert zur Einleitung den Begriff Wissenschaft, und, wie mich dünkt, sehr zweckmässig. — Der Grund von der Sprache in diesem Buche ist nicht sicher genung. — Die Geschichte der Principien dient zur Grundlage einer Auffuchung des Princips aller Principe. — Uebrigens sind der Citationen hier nicht mehrere, als z. B. in der Physik, wo Lehr oft auf die Schriften von der Philosophie verwiesen wird.

„handelt“, und ob die Untersuchung der Elemente und Principien für Eine oder für mehrere Wissenschaften gehört.“ Und was hätten wir also im Verfolg zu erwarten? Was anders, als eine Untersuchung über den Begriff Natur? Statt dessen bekommen wir sogleich eine Erörterung der Frage: ob die Untersuchung der Principien für Eine oder für mehrere Wissenschaften gehört? Könnte Aristoteles, oder wer sonst Verfasser ist, so verkehrt handeln, und seinen Entwurf in dem Augenblicke, als er ihn angab, auch wieder vergessen?

Die Beurtheilung der folgenden Bücher will ich mit durch eine kurze Angabe ihres Hauptinhalts zu erleichtern suchen.

Das dritte Buch beschäftigt sich mit Untersuchung der Aufgaben (*απορίαι*): ob die Untersuchung der Principien für Eine oder mehrere Wissenschaften gehört? ob diese Principien bloß Principien der Substanz, oder auch allgemeingehende logische Principien sind? ob es mehrere Arten von Substanzen giebt? welches die allgemeinsten und ersten Elemente zu nennen sind? ob sie einzeln und mithin unendlich, oder Eins und einerley Art sind?

ob

ob Zahlen, Flächen und Puncte auch Substanzen sind u. s. w. Im zweyten Kapitel beruft sich der Verfasser abermahls auf einen frühern Beweis, wenn er sagt: *quatenus primarum causarum et eius quod maxime scibile* (vergl. Met. I. 2.) *definita est* (sapientia), und findet, daß diese Wissenschaft nur Eine sey, insofern die Principien derselben alle weit allgemeiner und früher seyn, als die Principien, womit sich andre Wissenschaften beschäftigen.

Im vierten Buche wird diese Eine Wissenschaft, die Wissenschaft des Dinges an sich und dessen allgemeiner Prädicate näher betrachtet. Der Verf. beruft sich gleich im zweyten Kapitel auf jene *ἀποδείξεις*, d. h. also auf das dritte Buch: *quod in dubitationibus dictum est* — *quae in dubitationibus diximus*. Er handelt von den Theilen der Philosophie, zeigt, daß die Philosophie sich selbst über die ersten Principien der Mathematik und Physik ausbreite, und daß es also eine Wissenschaft gebe, die noch über die Physik hinausgehe und mit den ersten Principien aller Erkenntnis zu thun habe. Kap. 3. Diese Grundsätze der Erkenntnis werden charakterisirt, und

namentlich der Satz des Widerspruchs erläutert, seine Unerweislichkeit gezeigt, der Scepticismus eines Protagoras, Democritus u. a. geprüft, die Begriffe Wahr und Wirklich, und der Unterschied des logischen und metaphysischen Widerspruchs entwickelt. Kap. 4 bis zu Ende.

Das *fünfte* Buch erklärt die Begriffe: Princip, Ursache, Element, Natur, Nothwendig, Eins, Ding, Substanz, Accidenz, Gegensätze, Erstes und Letzteres, Kraft, Quantität, Qualität, Relation, Vollkommenheit, Grenze, Anordnung, Beschaffenheit, Leiden, Beraubung, Haben, Wirkung, Theil, Ganzes, Verstümmelt, Gattung, Falsch und Zufällig.

Das *sechste* fängt mit der Bemerkung an, daß alle speculative Wissenschaften sich mit Ursachen und Principien beschäftigen, keine sonst mit den Principien des Dinges an sich, Es sind drey speculative Wissenschaften, Mathematik, Physik und Theologie, die *erste Philosophie* ist die allgemeinste, Sie hat das Ding an sich zum Gegenstande, und dieser Begriff wird kurz erläutert Kap. 2. und 3.

Im

Im *sechsten* werden die Begriffe: Ding, Substanz noch genauer zergliedert. Im 4. Kap. kommt eine logische Untersuchung über den Begriff des Subjects vor, wobey einige Zweifel gehoben werden. Im 7. Kap. dessen Anfang mit Phys. II. 1. ähnlich ist, wird der Begriff der Wirkung (eorum quae fiunt) vorgenommen, über das Ganze und die Theile, über Arten und Formen, über allgemeine Definitionen in Beziehung auf den Begriff der Substanz, der nun noch näher bestimmt wird, eine scharfsinnige Untersuchung angestellt.

Im *achten* ist die Rede von materiellen und formellen Substanzen, von ewigen und endlichen, von dem Begriffe der Einheit und des Zusammengesetzten.

Im *neunten* von dem Wesen der Kraft, des Vermögens, des Möglichen, der Wirkbarkeit, und deren Verhältnisse unter sich und zur Substanz, endlich von der Verbindung zweyer Begriffe, und den Urtheilen über Wahr und Falsch.

Im *zehnten* von dem Begriffe der Einheit, Untheilbarkeit, und Vielheit, Theilbarkeit, Gleichheit, Contrarietät, Mittelwesen, Ver-

chiedenheit überhaupt und in Rücksicht der Form.

Das *elfte* handelt wieder von dem Wesen der Philosophie, und der Beschaffenheit der Principien, die ihren Gegenstand ausmachen. Auch die Mathematik ist ein Theil dieser Philosophie. Kap. *2. 3. 4. 7. und 8.* stimmen zum Theil mit dem *sechsten* Buche überein, nur daß sie etwas gedrängter sind. Vom *9ten* an wird von der Einheit der Kraft, vom Unendlichen, von der Veränderung, Bewegung u. s. w. gehandelt.

Im *zwölften* wird der Unterschied der Substanzen, der natürlichen und der unveränderlichen entwickelt. Unveränderlichkeit des Weltalls. Wesen der Seele. Es muß ein erstes Princip über das Sinnliche hinaus seyn.

Im *dreyzehnten* wird untersucht: ob es außer den sinnlichen Substanzen eine unveränderliche und ewige giebt. Mathematische Principien, Platons Ideen, Zahlen. Prüfung dieser Behauptungen.

Im *vierzehnten* geht die Prüfung der Pythagoräischen Zahlenlehre weiter, besonders in Rücksicht der Frage von der Entstehung und

und Erzeugung der Dinge. Und auf einmahl ist das Werk abgebrochen.

Wenn ich alles zusammen nehme, was Aristoteles von einer sogenannten Metaphysik sich gedacht haben muß: so besteht es ohngefähr in Folgendem:

Es muß noch etwas Allgemeineres und Früheres geben, als die Principien der Mathematik und Physik: etwas wovon selbst diese Principien erst abgeleitet sind. Dieses zu untersuchen, ist das Geschäft des Philosophen, der berufen ist, über Alles zu forschen, was in das Gebieth jener Wissenschaften nicht gehört. Nun giebt es nichts Allgemeineres, nichts Ursprünglicheres, als den Begriff Ding überhaupt. Dieser näher bestimmt, ist der Begriff Substanz, Urwesen; das Letzte, worauf man bey dem Fortgange der Ursachen kommen muß. Die Wissenschaft von diesem Urwesen nun ist die *erste Philosophie*, Theologie, *σοφία*, Metaphysik.

Nun vorausgesetzt, daß Aristoteles diese Wissenschaft, wie er selbst sagt, erst suchte, so entsteht in seiner Untersuchung folgender Gang.

Einführung. Was ist Wissenschaft, was Philosophie? Erkenntnis der Ursachen und Principien, und zwar der ersten und allgemeinsten. Schon frühere Denker haben sich mit Untersuchung der Principien beschäftigt. Darstellung ihrer Ideen. *Erstes Buch.*

Ist es nur Eine Wissenschaft, welche sich mit jenen Principien beschäftigt, oder sind es mehrere? Es ist nur Eine. Beweis. *Drittes Buch.*

Was ist es für eine Wissenschaft? Eine speculative, und zwar philosophische. Worauf beruht ihre Gewissheit? Auf allgemeinen Grundsätzen der Erkenntnis. *Viertes Buch.*

Verläufige Erklärung allgemeiner Begriffe, Ontologie. *Fünftes Buch.*

Metaphysik beschäftigt sich mit der Wissenschaft des Dinges überhaupt, Substanz. *Sechstes Buch.*

Wie kommen wir zum Begriffe einer Substanz? Durch Abstraction des Allgemeinen vom Besondern. Wesen der Definition. *Siebentes Buch.*

Die Substanz wird betrachtet nach ihrer Quantität, *Achstes Buch.* Nach ihrer Qualität, *Neuntes Buch.* Nach ihrer Relation, *Zehntes Buch.*

Buch. Nach ihrer Modalität (Wirklichkeit, Nothwendigkeit, Zufälligkeit.) Erstes und zwölftes Buch.

Meynungen Anderer über die unveränderliche und ewige Substanz. Dreyzehntes und vierzehntes Buch.

Ist in diesem Gange nicht die leichteste Ordnung? Man darf nicht sagen, daß sie hineingetragen ist. Ein systematischer Kopf, wie Aristoteles, konnte so verfahren, und die Ordnung der Bücher streitet nicht dagegen, daß er so verfahren ist. Etwas anders wäre es, wenn wir, um diesen Plan herauszubringen, die Bücher selbst nach Gefallen versetzen müßten. Averrhoes scheint mir also Recht zu haben, wenn er sagt: *quod procedunt (hi libri) ordine peroptimo, et quod in eis nihil contingit praeter ordinem.*

Aber wir haben noch mit manchen Einwendungen zu kämpfen.

Erstens. Selbst nach diesem Entwurfe ist das Werk kein Ganzes: es hört gerade da auf, wo man die eigentliche Lehre des Aristoteles erwartet. Ich gebe das zu, und wir würden gerne noch hinter dem vierzehnten einige Bücher mehr wünschen. Aber können

diese nicht verlohren seyn? oder kann Aristoteles nicht die Untersuchung selbst abgebrochen haben, nachdem er gezeigt hatte, womit sich die Metaphysik beschäftigen und worauf sie arbeite? Das ganze Werk ist nicht sowohl dogmatisch als untersuchend geschrieben, es widerlegt mehr, als es festsetzt. Doch wäre das alles auch nicht, wird denn durch jede andre Hypothese das Werk vollendet? Zweytens: Ein großer Anstoß sind die vielen Wiederholungen. Ich antworte: Erstlich, Wer den Aristoteles kennt, weiß, daß es seine Manier ist, sich, ob sogar zur Unzeit, zu wiederholen. Zweytens: Es ist keine einzige Wiederholung in diesem Werke, ist ganz wörtlich. Man vergleiche z. B. das 2. 3. 4. 7 und 8te Kapitel des ersten Buchs mit dem sechsten. Einerley Gedanken, aber dort kurz, hier umständlich vorgetragen, und ich möchte also nicht mit Böhle sagen, jenes sey aus diesem zusammen geschrieben. Und was mit der Physik zusammenstimmt, ist doch überall auf Metaphysik angewendet. Wie vieles, kommt nicht in Wolfs Metaphysik vor, was in seiner Moral auch steht? Ich versichere, daß ich die Aristotelische Metaphysik wiederholent-

holentlich und genau durchgelesen habe, und nirgends auf ganz wörtliche oder zwecklose Wiederholungen gestoßen bin. Man kann sich davon durch ein gleiches Studium überzeugen.

Drittes: Aber kommt die Zahl der Bücher heraus, wie sie von den Alten angenommen wird? In Rücksicht der Zahl der Bücher ist nirgends etwas bestimmt, und dergleichen Abtheilungen der Bücher sind, wie bekannt, sehr zufälligen Ursprungs. Es würde ohne Erheblichkeit seyn, wenn ich allenfalls hundert Bücher annehme.

Gleichwohl will ich nicht behaupten, daß wir die gesammte Aristotelische Metaphysik so rein und unverdorben haben, wie sie aus seinem Kopfe gekommen ist. Unser Text steckt voll Fehler und fremder Glossen, und selbst die Abtheilung der Kapitel ist hin und wieder ganz falsch.

So kann z. B. das *zweite Buch*, oder das sogenannte *kleinere Erste* auf keinen Fall in das Werk gehören. Warum, darüber hat Buhle das Nöthige beygebracht. Die Materien sind ganz fremdartig, die Verbindung darinn ist oft ganz nicht zu finden, und Zusammenhang

mit dem ersten hat es durchaus nicht. Im ersten Kapitel ist von der Schwierigkeit der Wahrheitsforschung, von den Verdiensten älterer Philosophen, und von dem Wesen der Philosophie mit einem Paar Worte die Rede. Das zweyte handelt von der Nothwendigkeit, bey einem ersten Princip stehen zu bleiben. Das dritte beginnt mit einigen Bemerkungen über die Macht der Gewohnheit, geht auf die verschiednen Methoden der Philosophen und die Gewissheit über, und schließt mit der Ankündigung einer Untersuchung über den Begriff der Natur. Dafs es dem Plane nach mit dem dritten Buche auch nicht zusammenhängt, habe ich oben gezeigt. Warum glaubt es aber Buhle? (S. 33.) Vermuthlich darum, weil es sich mit den Worten endigt: αὐτὸς μὲν ἐπιτήμης ἢ πλεονωντία αἰτία καὶ τὰς ἀρχὰς θεωρεῖται ὅτι, und weil im dritten Buche Kap. 1, gesagt wird: ὅτι δ' ἐπορίᾳ πρώτῃ μὲν περὶ ὧν ἐν τοῖς πεφρομισμένοις διηγορήσαμεν, πότρεον μὲν ἢ πολλὸν ἴσιν ἐπιτήμην θεωρεῖται τὰς αἰτίας. Aber müssen diese πεφρομισμένοι eben das zweyte Buch seyn, und ist diese Frage im zweyten Buche wirklich so angelegt, dafs der Verfasser hier sagen konnte: er habe in dem Eingange dieselbe

selbe schon vorgenommen (*διωκεν* *disce-*
ptavimus, dubitavimus)? *) Handelt nicht viel-
mehr das zweyte Kapitel des ersten Buchs
auch von dieser Idee, wenn gleich nicht die-
selben Worte gebraucht sind? Oder will man
das nicht gelten lassen: so ist ein anderer Vor-
schlag noch simpler. Der Schluss des zwey-
ten Buchs ist nemlich in jeder Rücksicht
selbstsam. Die Frage: ob es eine oder mehr
Principien - Wissenschaften giebt, kann daraus
nicht beantwortet werden: was Natur ist;
sie ist vielmehr von dem letztern Probleme
ganz verschieden. Wie nun also, wenn die
Worte: *ἢ μὲν ἐπὶ τῶν ἢ πλείων τὰ αἴτια*
καὶ τὰς ἀρχὰς διωκεται ἐν. dort abgerissen und
als

*) Sollte nach Hr. Buhle dieses zweyte und das
dritte Buch in die Physik versetzt werden: so
würde ich nicht, wie dort diese Frage zuträfe.
Zwar wird im 2ten Kap. des 2ten Buchs der Physik
von dem Unterschiede des Mathematikers und
Physikers gesprochen. Aber darauf paßt unser
zweytes und drittes Buch durchaus nicht. Denn
hier ist nicht von den Principien des Physi-
kers, sondern ganz bestimmt von dem ersten
Principien aller Principien die Rede.

als Ueberschrift des dritten Buchs angesehen würden? Aber wo blieben da die *παραμυσμένα*? Wo sie find, nemlich in dem ersten Buche. *)

Hängt denn aber das erste Buch mit dem dritten zusammen? Sehr gut. Jenes schließt sich mit den Worten: Aus den Untersuchungen andrer können wir vielleicht Manches für die folgenden Probleme (*ἀπορίας*), gewinnen. Und das dritte fängt so an: Bey der Wissenschaft, die wir suchen, ist vor allen Dingen nöthig, - dafs wir einige Haupt-Probleme vornehmen, *περὶ ὧν ἀπορήσει δὲ πρῶτον*, und die Meynungen andrer darüber hören. Das erste schließt sich mit den Worten: *τάχα γὰρ ἐξ αὐτῶν εὐπορησάμεν τι πρὸς τὰς ὑπερὸν ἀπορίας*, und im dritten heisst es bald Anfangs: *ἔτι δὲ τοῖς εὐπορήσει βυλομένοις προὔργε τὸ διαπορήσαι καλῶς*, u. s. w.

*) Die Einwendung, dafs im gedachtem 3. Buche von mehr Gegenständen, als dieser Titel besagt, gehandelt werde, und dafs: Aristoteles sonst nirgends Ueberschriften mache, - (so viel wir sehen) ist leicht zu heben. Man darf allenfalls nur den oft-gedachten Titel an den Schluss des ersten Buchs hinanrücken.

u. s. w. Wenn hier nicht Zusammenhang ist; so ist er nirgends. Und wie wäre es denn überhaupt denkbar, daß das zweyte und dritte Buch zu der Physik des Aristoteles gehören sollte? Die ganze Untersuchung besonders im dritten ist in der Physik durchaus unstatthaft.

Aber was sollen wir mit dem zweyten Buche anfangen? Ich will meine Vermuthung mittheilen.

Wer Commentatoren gelesen hat, und besonders Commentatoren des Aristoteles, wird wissen, daß sie nicht etwa Wort für Wort, oder Satz für Satz erläutern, das thun nur sehr wenige, sondern daß sie über den Autor und dessen Ideen ihre eignen Ideen vortragen, manche von jenen weiter ausführen, bey manchen fromme Betrachtungen anstellen, von manchen den Zusammenhang zeigen. Nun lese man dieses zweyte Buch, und sage, ob es nicht den ächten Ton eines Commentars habe? Es ist allerdings nur Anfang eines Commentars, aber man sieht sogleich, worüber Offenbar heimlich über das erste Buch.

Im ersten Buche Kap. I. heist es; Wissenschaft sey die Erkenntnis der Ursachen, die Wahrheit, und eben diese wird im zweyten Stück.

P

ten

ten Kapitel als ein schweres Geschäft vor-
gestellt.

Sogleich tritt der Commentator mit einer Betrachtung darüber auf: daß die Erforschung der Wahrheit einerseits leicht, andererseits schwer sey, und daß vielleicht die Schuld dieser Schwierigkeit nicht an den Gegenständen, sondern an uns liege.

Im ersten Buche Kap. 3. geht die Darstellung der Lehren früherer Weisen an, von denen der Verfasser mit Recht oft unwillig redet.

Der Commentator zeigt, daß man auch den schwachen Versuchen früherer Denker müsse Gerechtigkeit widerfahren lassen, weil sie uns doch vorgearbeitet haben.

Ebendasselbst ist bemerkt, die Philosophie sey eine Wissenschaft der Wahrheit, und habe es mit Ursachen zu thun. (vergl. Kap. 1.)

Der Commentator findet das sehr wahr, bemerkt den Unterschied zwischen speculativer und practischer Wissenschaft, und zeigt nach Anleitung des Kap. 2., daß die höchste Wahrheit in allgemeinen Principien der Dinge bestehen müsse. Und hierbey macht er eine Digression über den Begriff des Princips, und zeigt, daß man durchaus auf ein Princip kom-

man müsse, wenn man nicht ins unendliche sich verlaufen wolle. Er handelt von den verschiedenen Principien, der Bewegung, der Ursache, des Entstehens, Veränderns, des Zweckes. Wie er darauf kommt? Man sehe das dritte Kap. des ersten Buchs. „Es muß, heißt es dort, eine Wissenschaft der Grundursachen geben, denn wissen können wir nur das, wovon wir die Ursache kennen, nun giebt es aber der Ursachen viererley, wovon in der Physik die Rede gewesen ist.“ Diesen Wink benutzt der Commentator, und giebt uns einen gedrängten Auszug aus dem ersten Buche der Physik.

Hiermit geht der Commentator zu Anmerkungen über die Methode des Verfassers, und über den Schlendrian mancher Philosophen, denen alles Ungewöhnliche mißfällt. Einige ziehen den mathematischen Vortrag, andre den Vortrag durch Beyspiele, andre durch Dichterstellen vor, noch andre lieben das Apodictische nicht. Man muß sich also, sagt der Commentator, erst darüber unterrichten, welche Darstellung für die einzelnen Objecte die passendste ist, nicht überall ist mathematische Gewißheit möglich, wenigstens in physischen

Gegenständen nicht. Und hier wirft er sich die Frage auf: Was ist Natur, was Naturwissenschaft? und damit ist der Commentar abgebrochen. Aber wozu diese letzte Entwicklung? Als Uebergang zu dem, was in der Metaph. B. 3. Kap. 1 und 2 über den Unterschied der Speculativen Wissenschaften und ihrer Methode im Allgemeinen erinnert wird, und zugleich als eine Erläuterung dessen, was im ersten Buche Kap. 7. über die Vermischung der Philosophie und Mathematik gesagt wird. *Nostri philosophis mathematica facta sunt philosophia.*

Alles, was ich hier gesagt habe, ist aus der bloßen Lectüre des Aristotelischen Werks geschöpft. Vielleicht würde ich manches besser beweisen können, wenn ich die Commentatoren bey der Hand hätte.

Das Resultat von diesem Allen ist folgendes: die Bücher der Metaphysik gehören alle, das zweyte oder sogenannte kleinere Erste ausgenommen, zu Einem Ganzen, worinn die Idee einer *Philosophia prima* niedergelegt, und deren allgemeinste Begriffe entwickelt sind: und die Ordnung dieser Bücher ist nicht zu tadeln. Da aber einmahl der

Ver-

Verfasser dieses Werks seine Idee noch nicht vollständig, (wenigstens nach unsern Begriffen) gefaßt hatte, und da die Aristotelischen Schriften überhaupt voll Fehler und Glossen stecken: so ist es leicht zu erklären, wenn manche Ideen wiederholt, andre zu weit ausgeführt, noch andre vielleicht nicht consequent genug scheinen.

Ich muß noch mit anmerken, daß wahrscheinlich die ersten Sammler der Aristotelischen Schriften verschiedene Recensionen beyammen gehabt haben mögen. Denn nicht alle Abschriften, sondern nur das Autographum hatte in der Erde vergraben gelegen. Wäre jenes erweislich, *) so ließe es sich sehr leicht erklären, warum manche Stücke an der einen Stelle kürzer, an der andern ausführlicher abgehandelt sind, wenn man anders überhaupt daran Anstoß nähme. — Auch scheinen mir hin und wieder Inhaltsanzeigen mit in den Text gekommen zu seyn.

Obs

*) Eberhard Allg. Gesch. der Philosophie S. 199. sagt dasselbe, und citirt dabey den Alexander Aphrod. in Aristot. Met. 1. den ich nicht nachsehen kann.

Ob nun aber dieses Werk, wie wir es haben, vom Aristoteles, und seine eigentliche Metaphysik sey, das kann ich nicht mit Gewisheit ausmachen, aber ich vermuthete es. Kein späterer Philosoph würde eine solche Untersuchung angestellt haben, ohne wenigstens sein Zeitalter zu verrathen. Ueberhaupt gäbe es hier nur zwey Fälle. Ein späterer Philosoph müste es nemlich in der Absicht verfertigt haben, um es dem Aristoteles unterzuschieben, und dazu ist es zu mühsam und zu gut, auch würden wohl die Commentatoren einige Vermuthungen äussern. Oder der spätere Verfasser schrieb es ohne jene Absicht, und dann würde er gewiß bey einem solchen Gegenstande des Aristoteles irgend einmahl erwähnt haben. Ueber den Titel Metaphysik habe ich nichts zu erinnern, da Buhle das hierher Gehörige aus einander gesetzt hat. (S. 7. f.) Die Schrift mag *λογος ἀκτῆς πρώτης φιλοσοφίας*, oder *περὶ φιλοσοφίας*, oder anders geheissen haben, das bringt uns um nichts weiter. — Ob Diogenes Laërtius diesen oder jenen Titel, so oder so viel Bücher anführt: das ist gar nicht von Bedeutung. Dieser Literator sammelte ohne Ordnung und hat

hat öfter einzelne Theile und Kapitel unter dem Namen ganzer Bücher angeführt.

Sollten die Critiker nicht mit jeder meiner Bemerkungen zufrieden seyn: so sind doch einige davon nicht ganz leer und unwichtig, und der critische Herausgeber des Aristoteles wird es nicht ungern sehen, wenn noch vor der Ausgabe der Metaphysik über die Beschaffenheit dieses Buchs mehrere Critiker ihr Urtheil sagen: ich wünschte, dazu Veranlassung gegeben zu haben.

Zur Oßernheffe 1796. wird neu gedruckt.

Epaminondas. Ein Ideal wahrer Gröſſe. von C. A. Molina. gr. 8.

Fülleborn! G. G. Beyträge zur Geſchichte der Philoſophie. ſtes Stück. 8.

Herzliebs, Chr. Fr. C. Predigten an Sonn- und Feſttagen, und Paſſionsbetrachtungen. Mit einer Vorrede und Lebensbeſchreibung des Verſtorbenen von D. W. A. Teller. gr. 8.

Hille, K. F. Gelegenheits-Predigten, vorzüglich durch die gegenwärtigen Zeitumſtände veranlaßt. Vor einer Landgemeinde gehalten. gr. 8.

Magazin, Neues für Prediger. Herausgegeben von D. W. A. Teller IV. Band. ſtes Stück, mit dem Portrait des Herrn O. C. R. Diterich nach Graff von Lips. gr. 8.

Mellis, G. S. A. Marginalien und Register zu Kants Critik der Erkenntnißvermögen. Zur Erleichterung und Beförderung einer Vernunftkenntniß der kritiſchen Philoſophie. Zweiter Theil. Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten, Critik der practiſchen und Urtheilskraft. gr. 8.

Menſchheit und Gott, Zur Philoſophiſchen Schulencyclopädie gehörig. gr. 8.

Die Regentſchaft. Ein Trauerſpiel in 5. Aufzügen. Nach dem Engliſchen vom Verfaſſer des Dya—Na—Sore. 8.

Die Ruinen am Bergeſee. Gerettete Bruchſtücke aus der Geſchichte des Bundes für Wahrheit und Würde. Nach dem Engliſchen. Mit einem Titelkupfer von Penzel. 8.

Worbs, I. G. Geſchichte des Herzogthums Sagan. 8.

BEYTRÄGE
ZUR
GESCHICHTE
DER PHILOSOPHIE.

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG GUSTAV FÜLLEBORN.

PROFESSOR AM ELISABETHANUM IN Breslau.

SECHSTES STÜCK.

ZÜLLICHAU UND FREYSTADT,

IN DER FROMMANNISCHEN BUCHHANDLUNG

1795.

THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

I n h a l t.

1. Fragmente des Parmenides. Neu gesammelt, übersetzt und erläutert. Seite 1
 2. Ueber einige Vortheile aus dem Studium der alten Philosophen. 103
- S. Tho.

3. ~~Thomas Campanella~~ Ueber die mensch.

liche Erkenntniss. Voran einige

Bemerkungen über deffolben Phi-

lofophie.

Seite 124

Alles vom Herausgeber.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

... ..

10-11-68

Amesbury, Mass. 01921

7 1 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-104

• 1 1 3

Die Geschichte der ältesten griechischen Philosophie würde nicht nur weit leichter zu bearbeiten seyn, sondern auch bestimmtere Resultate liefern, wenn alle die, obschon unvollständigen Ueberreste von den Schriften jener Weisen gesammelt und kritisch bearbeitet wären. Der Anfang, welchen *Henricus Stephanus* gemacht hat *), ist alles Dankes werth: aber ich

*) *Poësis philosophica*, vel saltem *Reliquiae poësis philosophicae Empedoclis, Xenophanis, Parmeni*
6. Stück. A

brauche dem Kenner nicht erst zu sagen, wie unvollständig diese Sammlung ist, und wie wenig Stephanus dem Geschichtschreiber der Philosophie ihren Gebrauch erleichtert hat.

Es ist sehr misslich, sich auf die Nachrichten und Urtheile späterer Philosophen und Literatoren allein zu verlassen. Der Fall ist nicht gar selten, daß diese die Ideen jener Alten nicht verstanden, oder ihrer jedesmaligen Absicht gemäß deuten. Am häufigsten ist es geschehen, daß besonders die spätern Philosophen ihre Vorgänger nach ihrem eignen Systeme beurtheilten, und, ohne Rücksicht auf Verschiedenheit der Zeit und der Sprache zu nehmen, alles in die Aeltern hinein-

die, Cleanthis, Epicharmi, Timonis etc. 1573.
8. Vom *Parmenides* hat er, außer dem Stücke aus *Sextus*, nur 34 Verse. S. p. 41 — 46.

legten, was sie selbst auf dem Wege der Spekulation gefunden hatten.

Was würde nicht z. B. *Homer* für ein wichtiges Kapitel in einer Geschichte der Philosophie einnehmen, wenn wir ihn bloß aus *Aristoteles*, *Plato*, *Sextus*, *Stobäus* und andern kennen! „*Homer*, würde es heißen, lehrte: „das Princip des „Weltalls sey das Wasser *). Er nahm „das Weltall selbst für begränzt, denn er „sagt ausdrücklich: Es wurden / drey „Theile gemacht, und jeder Gott bekam „einen Antheil **). Sehr wahrscheinlich „ist es auch, daß er eine künftige Auflö- „sung desselben in die ersten Elemente be- „hauptet hat; ihr alle, sagt er, werdet

A 2

*) *Sextus* adv. Math. X. 314. aus *Ilias* ε. 302.

**) *Stobaeus* ed. Heeren To. I. p. 442. aus *Ilias* O. 189.

„Wasser und Erde werden *). Was feine Theorie des Erkenntnißvermögens betrifft: so hielt er Denken und Empfinden für einerley **). Daher nahm er das Blut als den Sitz der empfindenden sowohl als der denkenden Seele an ***).“ Ich enthalte mich, mehrere Lehrsätze anzuführen, welche die spätern Philosophen im Homer gefunden haben. Und wer kann uns dafür stehen, ob nicht so etwas auch mit den ältesten Weisen vorgegangen ist; wenn wir nicht ihre eignen Worte vergleichen können?

Und wären nur noch diese spätern Berichte unter sich selbst einig. So aber erscheinen jene Philosophen ganz anders

*) *Stobaeus* ebend. p. 282 aus II. H. 99.

**) *Aristot.* de An. III. 3. aus Odyss. ζ. 135 sq.

***) *Stobaeus* To. II. p. 1024.

beym Aristoteles, ganz anders bey Sektus, Plutarch, oder Cicero. Sehr natürlich zwar, aber für den Geschichtschreiber der Philosophie sehr beschwerlich. Wem soll er glauben, wessen Darstellung ist die richtigste? Ohne Zweifel sah Aristoteles die Behauptungen der frühern Weisen aus einem ganz andern Gesichtspuncte an, als Sektus; aber woher wissen wir, was auf diesen Gesichtspunct etwan abzurechnen ist, wenn wir nicht die eignen Worte jener Denker zu Hülfe nehmen können?

Man sehe die neuern Schriften über Geschichte der Philosophie nach. Was haben sie für Mühe, um sich durch die verschiedenen Nachrichten und Urtheile durchzuwinden! Gewöhnlich berufen sie sich auf die spätern Schriftsteller, und nur selten führen sie zum Prunk ein altes Fragment mit an, mehr um die spätere Nachricht zu erläutern, als um aus diesem Fragmente selbst zu erweisen.

Unter allen Geschichtschreibern der ältesten griechischen Philosophie, gebührt jedoch in dieser Rücksicht dem gelehrten *Tiedemann*, besonders in seinem Geiste der *speculativen Philosophie*, das größte Lob. Man muß hier selbst Untersuchungen angestellt haben, um zu bemerken, mit welchem Fleiße, mit welcher Genauigkeit dieser würdige Mann alle die Bruchstücke der ältesten Philosophen, die er auffinden konnte, durchstudirt und geprüft hat. Und dieses nicht etwa bey einem oder zweyen, sondern bey allen. Ohne Zweifel würde *Tiedemann*, wenn er alle seine Vorarbeiten dem Publikum mittheilen sollte, noch einmal so viel Bände liefern können, als er uns gegeben hat.

Ihm und der Bearbeitung des Artikels vom *Parmenides* in *Harles* Ausgabe von *Fabricius griechischer Bibliothek*, verdanke ich bey dem gegenwärtigen Versuche das Meiste, wiewohl auch mir noch Manches

zu thun übrig geblieben ist. Ich nenne meine Arbeit nur einen Versuch, weil ich überzeugt bin, daß sie erst alsdann ganz vollkommen werden wird, wenn die Bruchstücke der übrigen dichterischen Philosophen auf diese Art bearbeitet seyn werden. Es kann sogar seyn, daß ich selbst noch nicht alle wichtige Fragmente des Parmenides gefunden habe. Die Schuld lag dann nicht an meinem Willen, sondern an der Seltenheit mancher Bücher, in denen sich noch Fragmente vermuthen lassen, z. B. eines *Proclus* über den *Timäus*, und mehrerer *Commentatoren* des *Aristoteles*. Jede Nachweisung und Belehrung hierüber wird mir sehr willkommen seyn.

— So viel, glaube ich, ist indessen schon durch diesen Versuch gewonnen, daß wir nun ein ziemlich großes Stück aus den Gedichten dieses alten Denkers im Zusammenhange vor Augen haben, und daraus

nicht bloß über die Manier, sondern auch über das System desselben ein bestimmteres Urtheil fällen können. Ich habe mich sorgfältig gehütet, nichts in die Ideenreihe dieses Weisen hineinzutragen: und selbst, wenn dieß geschehen wäre, so ist ja einem jeden Leser, durch die eignen Worte des Eleaten die Berichtigung meiner Beurtheilung erleichtert.

Kenner brauche ich durch besondere Anführung aller der Schwierigkeiten, welche bey einer solchen Bearbeitung vorkommen, nicht zu bestechen *). Man kommt bey diesen Philosophen der grauen Vorzeit beynah in eine ganz neue Welt, und eine Menge philologischer Regeln und Kunstgriffe findet hier keine Anwehr.

Im Julius 1795.

F.

*) Dafs ich die Uebersetzung und Erläuterung nicht lateinisch schrieb, geschah, um desto deutlicher zu seyn. Ohne barbarisch zu schreiben, kann man besonders diese Ideen schwerlich ins Lateinische übertragen.

EINLEITUNG.

L

Ueber die Lebensumstände des Parmenides *) und einige literarische Punkte.

Nach der angenommenen Lesart heisst es
beym *Diogenes Laertius* ausdrücklich: *Parmenides* habe um die *newr* und *sechzigste Olympiade* geblüht **),

Diogenes und mehrere Schriftsteller halten
ihn für einen Schüler des *Xenophanes*, dessen

*) Vergl. *Brucker Hist. crit. philos. To. I. P. II. E.*
II. p. 1167. f. Fabric. Bibl. gr. To. II. p. 621. f. ed.
Harles. Dodwell Exerc. II. de aetate Pythag. p. 220.
(den ich indessen nicht habe zu Hülfe nehmen können).

**) *Diog. Laert. III. c. 3. n. 3. Longol.*

Blüthe um Ol. 60 gesetzt wird *). Theophrast gab ihn für einen Schüler des *Anaximander* aus, dessen Tod um Ol. 58. 3. fällt.

Als Schüler und Freunde des *Parmenides* werden *Zeno von Elea* und *Empedocles* angegeben **): der erstere ward für seinen rechten oder aufgenommenen Sohn gehalten ***): beym *Plato* heisst er dessen Liebling ****) (*παίδνα*). *Zeno's* Geburt gehört in die 71. Olympiade, und *Empedocles* blühte um Ol. 84.

So weit stimmen die Angaben ziemlich zusammen. Dagegen scheinen einige Data beym *Plato* mehr Schwierigkeit zu haben. Wir wollen zwar nicht erst in Anregung bringen, daß *Plato* in seinem Dialog *Parmenides* diesen mit dem

αὐτῷ τῷ παλαιῷ Ζήνῳ

ὁμοῖον ἔστιν ὅτι καὶ ὁ Ζήνων ἐκ τῆς ἑαυτοῦ πόλεως ἐστὶν

*) *Ἀλεξανδρινοῦ μαθητῆς*, heisst es *Aristot. Met. I. 5*. Beym *Seneca Empir. adv. Meth. VII. 121*. heisst er des *Xenophanes* γνῶσιμος. Vergl. *Simplicius* in *Arist. Phys. pag. 2* und *Euseb. Praep. Evang. X. p. 604. XIV. p. 758*.

**) Vom *Zeno* *Diog. IX. c. 5. n. 2* und *Suidas v. Ζήνων*. Vom *Empedocles* *Diog. VIII. c. 2. n. 2*.

***) *Diog. IX. c. 5. n. 1*.

****) *Parmen. IX. p. 72*. *Bipont.*

Socrates redend einführt: schon Atheniens hat darüber seine Bemerkung gemacht *) und es ist heute so gut als entschieden, daß Plato bey der Wahl seiner Personen nicht immer genau auf den Synchronismus hielt. Aber einige andre Stellen im Plato dürfen wir nicht so kurz abweisen. „Ich habe,“ läßt er den Socrates an „der einen Stelle sagen **), in meiner frühen Jugend (πᾶν νέος) mit dem Parmenides, als einem „alten Greise (πᾶν πρεσβύτης) gesprochen“ und in der andern ***): „Ich habe als Jüngling (νέος) den Parmenides sprechen hören, da er „schon sehr alt war (μᾶλλον δὲ τὸν τότε ὄντα πρεσβύτου).“ Aus dem Zusammenhange dieser Stellen selbst läßt sich kein Grund abnehmen, warum Plato dieses den Socrates sagen läßt. Geschieht es vielleicht, um den begangenen Anachronismus im Dialog Parmenides einigermaassen zu rechtfertigen? Diese Rechtfertigung wäre nicht von

*) Athen. Deipnos. XI. p. 505. Vergl. Macrobius Saturn. I. c. I.

**) Theaetet. II. p. 158. Vergl. Parmen. X. p. 93. und 80.

***) Soph. II. p. 202. Vergl. Parm. X. p. 72.

Bedeutung. Denn wenn Parmenides wirklich lange Zeit vor Socrates gelebt hatte: so konnte dieser weder als Jüngling noch als Mann mit ihm gesprochen haben. Wenn der Anfang des Dialogs Parmenides hiermit verglichen wird, so war Parmenides bey der Zusammenkunft mit dem Socrates 65 Jahr alt.

Plato führt bekanntlich in seinen Dialogen hin und wieder historische Data aus Socrates Leben an. Ich wüßte nicht, warum die gegenwärtigen Stellen nicht ebenfalls dazu gehören könnten. Denn was steht ihrer historischen Glaubwürdigkeit entgegen? Die Bemerkung des Athenäus? Keinesweges. Athenäus stößt sich nur daran, daß Socrates und Parmenides in dem Dialog dieses Namens so mit einander sprechen, denn, sagt er, kaum trifft das Zeitalter zu (*μόλις ἢ ἡλικία συγχωρεῖ* *).

*) Eben das sagt *Macrobius* ang. O. Quippe Socrates ante Parmenides antiquior, aut huius pueritia uel illius apphenderit senectutem. Es sollte wohl heißen: ut illius p. v. huius a. f.

Er hat Recht. War nemlich Socrates noch sehr jung (*πᾶν νέος*), als er mit dem betagten Parmenides zusammen kam: so konnte er schwerlich so mit ihm philosophiren, wie er in gedachtem Dialog thut. Aber daraus folgt nicht, daß er ihn gar nicht könne gesehen, gar nicht könne gesprochen haben. Aber die Angabe des Diogenes stimmt nicht mit diesen Platonischen Stellen. Denn wenn wir auch annehmen, daß das *ἡλικία* beym Diogenes etwas in das dreyßigste Lebensjahr des Parmenides fällt, wenn wir auch das *πᾶν νέος* beym Plato nur auf sechszehn Jahre anschlagen: so müste Parmenides, als ihn der sechszehnjährige Socrates sprach, wenigstens acht und siebenzig, also nicht 65 Jahre alt gewesen seyn *).

Warum soll aber Diogenes hier unbedingtern Glauben finden, als Plato? zumahl da die Lesart bey dem erstern nicht einmal so ganz unbestritten sicher ist **).

*) Socrates Geburtsjahr wird Ol. 77. 4. gesetzt.

**) Stephanus las 29, Scaliger und nach ihm Heraldus 79. S. Menage zu der gen. Stelle.

Es bedarf keiner gewaltsamen Veränderung, um sie beyde mit einander auszugleichen. Lassen wir nemlich mit einigen im Diogenes statt 69 neun und siebenzig: so konnte Socrates schon sechszehn Jahre alt seyn, als er mit dem fünf und sechszigjährigen Parmenides sprach, wenn wir gleich das *ἡκμας* beym Diogenes in das sieben und fünfzigste Lebensjahr des Parmenides setzen. Und da Xenophanes wenigstens über Ol. 75. hinaus lebte: so konnte Parmenides ihn sehr wohl gehört haben *). Gehen auch bey dieser Berechnung einige Jahre ab und zu: so ist doch so viel im Allgemeinen sicher, daß Parmenides bis in die Zeit des Socrates gelebt hat.

Er fand mithin schon einige wissenschaftliche Kultur in seinem Vaterlande. Die Griechen hatten nicht nur mehrere Dichter, sondern man machte sogar schon Versuche in

*) Brucker. Hist. crit. l. c. p. 1144. Ich sehe nicht, warum Brucker pag. 1157 eben dieses mit der Veränderung beym Diogenes (Ol. 69 in 79) unverträglich findet: da er selbst berechnet hat, daß Xenophanes bis Ol. 81. gelebt habe.

Profa. Als Philosoph hatte er ^{ersten} *Thales*, *Anaximander*, *Anaximenes*, *Pythagoras* *) *Xenophanes* und andere vor sich, und konnte die Ideen dieser Männer kennen und benutzen. Wie er das that, läßt sich heute freilich nicht mit Gewißheit bestimmen. So viel bemerkt *Diogenes*, daß er den Grundsätzen des *Xenophanes* nicht treu geblieben sey, sondern sich mehr an die *Pythagoräer* angeschlossen habe **).

.... Die Alten sprechen von ihm mit besonderer Ehrfurcht. *Plato* nennt ihn den großen,

*) *Strabo* nennt den *Parmenides* und *Zeno* *Ἐνδοκὴς Πυθαγορείου*; Lib. VI. in. Vergl. den *Anonymus de vita Pythagorae*, (In der Ausgabe vom *Porphyr.* de abstin. Cantabrig. 1655. 8.) p. 212, der ihn nebst dem *Zeno* zu *Platons* Lehrer in der Logik macht. Nach *Sotion* beym *Diog.* IX. c. 3. n. 1. gieng er mit den *Pythagoräern* *Aminias* und *Diochätos* freundschaftlich um.

**) *Diog.* IX. c. 3. n. 1. Ὅμοιός δ' αὖν ἀναύτας καὶ κερυφάνους, οὐκ ἠκολούθησεν αὐτῷ κ. τ. λ.

ehrwürdigen Parmenides *), und ein Leben wie das Leben des Parmenides, kommt beym Cebes sprichwörtlich im rühmlichsten Sinne vor **). Um seine Vaterstadt Elea machte er sich durch weise Gesetze verdient ***).

Was seine astronomischen Kenntnisse betrifft: muß ich auf das verweisen, was Brucker und Bailly darüber gesammelt und geurtheilt haben ****). Die Alten, scheint es, konnten

*) Plato Soph. II. p. 240. Παρμενίδης δὲ ὁ μέγας. Und in Theaet. p. 138. Παρμενίδης δὲ μὲν φαίνεται, τὸ τοῦ Ὀμήρου, κλειδῶς τε καὶ ἄμα δαιμόν τε.

**) Im Πίναξ, desselben heisst es bald im Anfange, von einem wackern und einsichtsvollen Manne (ἐμφορὴν καὶ δαιμόνιον πρὸς σοφίαν), λόγῳ δὲ καὶ ἔργῳ Πυθαγόρειον τινα καὶ Παρμενίδειον ἐξηλασμένους εἶναι.

***) Plutarch. adv. Coloten To. III. p. 434. Diog. IX. c. 3. n. 4. Strabo lib. VI. ab in, wo er von Elea spricht, δοκεῖ δὲ μοι καὶ δι' ἐκείνους (den Parmenides und Zeno) καὶ εἶτι πρότερον εὐνομήσῃναι.

****) Brucker l. c. pag 1163 f. Bailly Hist. de l'Astron. Ueberf. Leipzig 1777. P. I. p. 278.

sch in die poetischen Bilder, worin er, so vorzug, nicht gut finden *).

Ob dem Parmenides die dialectische Erfindung des sogenannten Achilles gehöre, ist ungewiss. **).

Ein besonderes Werk über den Parmenides führt Diogenes unter den Schriften des Xenocrates an ***).

Timon der Sillograph characterisirt seine Philosophie mit Folgendem ****):

Παρμενίδου τε βίην μεγαλόφρονά τῴ πολύδοξον,

ὅς ἐπὶ φαντασίᾳ ἀπατῆς ἀνεγείκαστο ὡσεὶ.

Was endlich den Parmenides des Plato betrifft: so habe ich mich bey der Bearbeitung der folgenden Fragmente mit Fleiß darauf nicht eingelassen. Ich benutze ihn nicht als Neben - Quelle, sondern zur Vergleichung.

πολλὰ τὰς ἀπορίας ἀποκρίνεται

τοῦ δὲ τοῦ ποιεῖν τὴν ἀπορία τὴν ἀπορία τὴν ἀπορία

*) Vergl. Stobaeus To. I. p. 482. ed. Heeren und Cic. de nat. D. I. 11. 4.

**) Diog. IX. c. 3. n. 4. und daselbst die Anmerkungen. Andere schreiben sie dem Zeno zu.

***) Diog. IX. c. 2. n. 9. Περὶ τῆς Παρμενίδου, α'

****) Id. IX. c. 3. n. 3.

Wenn wir ihn aus dem Gesichtspunkte der kritischen Philosophie beurtheilen sollten: so würde er als einer der ersten Versuche erscheinen, die *Antinomie der reinen Vernunft* in ihren kosmologischen Ideen darzustellen. Plato benutzt die Ideen des Parmenides als *Thefis*, und zeigt, wie leicht aus denselben Principien eine *Antithesis* herausgebracht werden kann. Der ganze Dialog trägt also, zur Erläuterung der gegenwärtigen Fragmente unmittelbar nichts, und mittelbar nur wenig bey; er selbst aber wird durch diese Fragmente weit verständlicher werden. Dieß zu zeigen, sey denen Gelehrten überlassen, die sich seit einiger Zeit mit so vielem Fleiß und gutem Erfolge in die Schriften des Plato hineinstudirt haben.

II. Seine Schriften.

Dafs *Parmenides* seine Ideen poetisch vortragen habe, sagt *Diogenes* ausdrücklich (*),

*) *Diog. IX. c. 3. n. 3.* καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν ποικίλων ἡρώων, καὶ ἐν τοῖς ἡρώεσσιν, καὶ ἐν τοῖς θεοῖς, καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ἐν τοῖς ζῴοντι.

sind die erhaltenen Fragmente befestigt.
Man legte ihm indessen auch profane Stoffe
zug. Wenn wir nach den verschiedenen Fächern
urtheilen sollen, unter welchen die Alten
seine Fragmente anführen, so müßte er meh-
rere Sachen verfertigt haben. (***)

Sextus Empiricus citirt den Anfang seines
Gedichts: *Über die Natur* (*περὶ φύσεως*). *)
Porphyrius beruft sich auf eine Stelle in dessen
physikalischem Werke (*τὰ φυσικά*) ***). *Suidas*
nennt eine *ὑπόμνησιν* (*ὑπὸ τῆς*) von ihm ****).
B 2

Als die Philosophie der Natur
in der Natur der Natur der Natur

*) So sagt *Simplicius* in *Phyl.* pag. 7. b. καὶ δι
καταλογάδην μεταξὺ τῶν ἐπὶν ἐμφέρεται τι ῥησιδίων ὡς
ὑπερπικρινιστοῦ, ἔχον οὕτως κ. τ. λ. *Suidas* V. *Parme-*
nides. Ἐγραψε — καὶ ἄλλα τινὰ καταλογάδην, ὧν
ἡμεῖς οὐκ ἔχοντες. Damit zielt er wahrscheinlich auf
die Stelle beim *Plato* *Soph.* II. p. 241. wo *Zeno* vom
Parmenides, sagt: Πᾶσι τε ὅσα εὐκλείδης λέγει καὶ τὰ
τὰ μέγαν κ. τ. λ.

) *Sext.* *Math.* VII. 111. Deinde de omni (
(καὶ αὐτῷ) Deinde *Symph.* 8. in den *Fragment.* V. 11.
τοῦτο τοῦτο δὲ τὸ παλαιόν.

Simplicius führt die Stellen aus einem Werke
 „Ueber das Denkbare (*περὶ τοῦ νοητοῦ*) oder Ueber
 das Reelle (*περὶ τοῦ ὄντος*) an *). *Plutarch* führt
 seinen Vers aus dessen *Kosmogonie* (*τῆς κοσμο-
 γονίας*) ***) und *Clement* scheint von einem Ge-
 dichte, desselben Ueber die Hoffnung zu spre-
 chen ***).

Was den *Sextus* und *Simplicius* betrifft, so
 scheint es, daß sie beyde von Einem Werke
 sprechen. Man weiß, daß die ältesten Weisen
 unter Natur (*φύσις*) den ganzen Inbegriff des
 Erkennbaren und Denkbaren, und unter *Phy-
 sik* die Philosophie überhaupt verstanden: und
 die Ideen des Eleaten über Natur, Realität
 und Denkbarkeit fallen in Eins zusammen.

Auch würde *Simplicius*, der die Philosophie
 in demselben Werke behandelt, nicht zwey
 Werke unterscheiden. *Simplicius* pag. 9. *περὶ τοῦ νοητοῦ*, und bald darauf
περὶ τοῦ ὄντος. Pag. 31. b. heißt es: *περὶ τοῦ ὄντος*
 ὅτι καὶ *Πλάτων* in *Tim.* nennt das Gedicht des
Parm. *περὶ τῶν ὄντων*.

) *Plutarch. Amator.* II. IV. *Περὶ τῆς φιλοσοφίας* ()

**) *Clement Alex. Strom.* I. c. 1. *Περὶ τῆς ἐλπίδος*
Περμενίδης ἐν τῇ αὐτοῦ ποιήσει, περὶ τῆς ἐλπίδος

des Parmenides so häufig wiederhohlt, gewiß ein Werk desselben über die Natur gekannt und angeführt haben, wenn es von dem, wovon er benutzte, verschieden gewesen wäre. Die übrigen Titel könnten allenfalls auf einzelne Abtheilungen des Gedichtes *Ueber die Natur* gehen *). Die beim *Suidas* und *Porphyrius* sind wohl mit dem *περὶ φύσεως* gleichbedeutend.

Gleichwohl habe ich zu wenig historische Data, um mit Gewißheit zu behaupten, daß *Parmenides* nur Ein Gedicht verfertigt habe, um seine Ideen über den Zusammenhang der Dinge mitzutheilen. Noch weniger wage ich zu behaupten, daß dieses Gedicht ein systematisches Ganze gewesen sey, obgleich die Fragmente, die wir haben, größtentheils

εἰρηνός τὰ τριῶν λέγει. Man könnte indeß dieses *περὶ τ. ε.* zum folgenden *αἰτισόμενος* ziehen, und *ἐν τῷ αὐτοῦ ποιήματι* für sich nehmen. XIV. 1011A (**)

*) So citirt der Arzt *Codrus Aretianus* den *Parmenides* in *libris*; quod de natura scripsit. Er se den Fragmenten V. 146. & — Die *Kosmogonie* könnte bey

unter sich zusammenhängen. Daß er seinen Vortrag in zwey Theile theilte, und zuerst die Vernunftideen, und dann die Meynungen, zuerst die Wahrheit, dann das Scheinbare, vortrug, lehren die Fragmente V. 29. 30. und V. 105 — 106. *).

Was die Manier in den Gedichten des Parmenides betrifft: so erklärten ihn schon die Alten für einen schweren Dichter. Sokrates sagt heym Plato **) ausdrücklich: „Ich fürchte, daß wir weder seine Worte, noch ihren eigentlichen Sinn ganz verstehen.“ Sextus giebt sich viele Mühe, seine Ideen oder vielmehr Allegorien zu deuten ***). Plutarch ****) bemerkt überhaupt, daß diese

V. 116 angehen. — Ueberhaupt ist es bekannt genug, wie unbestimmt die Alten gemeiniglich citiren.

*) Vergl. Diog. IX. c. 3. n. 2. Δισσὴν τε εἶναι τὴν φιλοσοφίαν τὴν μὲν, κατὰ ἀληθείαν τὴν δὲ, κατὰ δόξαν. und das. Aldobrandinus Note.

**) Theaet. II. p. 153.

***) Math. VII. 112.

****) De aud. poet. Παρμενίδαν, — λόγος σιγῇ χρημίσαι πλεονεκτοῦντος, ὡς ἂν ἔκφυγε τὸν ὄγκον καὶ τὸ μέτρον, τὴν τε οὐκ ἐκ διαφύγων.

Athen Lehrsichter die Poesie gewählt hätten, um nicht prosaisch matt zu werden, und findet die Verse des Parmenides nicht ganz untadelhaft *). Menander führt ihn und den Empedokles als Dichter an, welche sich der physikalischen Mythik bedient, d. h. die mythologischen Personen und Facta auf physikalische Ideen zurückgeführt hätten, und bemerkt den Unterschied der Manier dieser beyden von der Platonischen sehr richtig **).

Euclides von Megara soll die Schriften des Parmenides fleißig studirt ***), und Empedo-

*) Ebend. de auditione. Auch Cicero spricht von versibus minus bonis. Acad. IV. 23.

**) Menander de Encomiis c. V. ed Heeren. p. 39.

φο. Χρῶνται δὲ τοιούτῳ τρόπῳ Παρμενίδης τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀκριβῶς. Κέχρηται δὲ καὶ ὁ Πλάτων, ἐν τῷ Φαίδρῳ γὰρ φυσιολογῶν ὅτι πᾶσός ἐστι τῆς ψυχῆς ὁ ἔρως, ἀναπτεροὶ αὐτόν. Αὐτῶν δὲ τῶν φυσικῶν οἱ μὲν ἐξηγηματικοί, οἱ δὲ ἐν βραχέϊ παραγόμενοι. — Παρμενίδης μὲν οὖν καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐξηγοῦνται, Πλάτων δὲ ἐν βραχυτάτοις φησιν.

***) Diog. H. c. 10. p. 1. Τῷ Παρμενίδῃ μετακρίσεις.

des, wie Theophrast bemerkt hat, sie nachgeahmt haben *). In neuern Zeiten scheint sie Niemand eifriger studirt zu haben, als *Simplicius*, der uns die wichtigsten Stücke erhalten hat, mit aus dem Grunde, weil das Werk des *Parmenides* zu seiner Zeit selten war **).

Aber waren denn die Schriften des *Parmenides*, die die genannten Schriftsteller vor sich hatten, und aus denen sie uns Bruchstücke erhalten haben, wirklich ächt, und vom *Parmenides* selbst?

Diogenes sagt uns mit kurzen Worten: *Καλλίμαχος δὲ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὰ ποιήματα* ***).

*) *Diog. VIII. c. 12. 55.* Μιμήτης ἐν τοῖς ποιήματι.

**) In *Phyl. p. 31.* Ich führe die Stellen an, sagt er, διὰ τε τὴν πλῆθιν τῶν ὑπ' ἐμοῦ λεγομένων, καὶ διὰ τὴν σπάνιν τοῦ *Παρμενίδειου* συγγράμματος. Er spricht also nur von Einer Schrift.

***) *Diog. IX, c. 3. n. 3.* Ueber den Kritiker *Kallimachus* und dessen verlorne Schriften s. *Jonsius de script. histor. philol. II. 4. p. 133 f.* Andere haben die ganze Stelle so gefaßt, als stünde statt τὰ ποιήματα etwa εἰς ποιήματα. S. *Fabric. bibl. gr. ed. Harles. To. II. 621. Not.*

Welches Gedicht also? das, welches damals unter Parmenides Namen bekannt war? Wovon handelte es? warum konnte es nicht von Parmenides seyn? Auf das blasse Wort sind wir nicht verbunden, dem Kallimachus zu glauben, zumahl da er eben kein untrüglicher Kritiker war *). Doch Kallimachus wollte uns wohl nicht verdächtig machen, was wir jetzt aus Parmenides haben. Denn sehen wir die Stelle bey Diogenes nach; so lautet sie also: „Parmenides soll nach Phavorins Nach-
 „richt zuerst bemerkt haben, daß der Abend-
 „und Morgenstern derselbe Stern sey; andere
 „sagen, Pythagoras habe das zuerst entdeckt.
 „Kallimachus leugnet, daß das Gedicht von
 „ihm sey.“ Von wem? Pythagoras? oder
 Parmenides? Ich weiß es nicht, aber gieng
 es gleich auf den letztern, so wäre doch im-
 mer nur von dem Gedichte die Rede, worinn
 diese Entdeckung mitgetheilt war. Indessen
 vermuthe ich, daß es nicht auf den letztern

*) S. Beweise davon bey Jonsius l. l. p. 157. 138.
 besonders das Urtheil des Dionysius Halic.

geht. Im Leben des Pythagoras sagt Diogenes (*): „Pythagoras soll zuerst den Abend- und Morgenstern für ein Gestirn erkannt und ausgegeben haben, wie Parmenides sagt.“ Also Parmenides schrieb diese Entdeckung und das Gedicht, worin sie vonkam, dem Pythagoras zu; Kallimachos aber nicht, quæritur *quid auctor sit ætymologus*.

Wenn also gleich auf dieses Urtheil des Kallimachos weiter nicht Rücksicht zu nehmen ist: so wage ich doch nicht, die Aechtheit dieser Parmenideischen Stücke ganz dreyßt und bestimmt zu behaupten. Aber, was ich hier finden kann, sind Gründe, die diese Aechtheit höchst wahrscheinlich machen. Es sind folgende:

(*) Diog. VIII. c. 1. n. 14. Περὶ τοῦ τοῦ Πυθαγόρου τοῦ φιλοσόφου τοῦ αὐτὸν εἰπεῖν, ὅτι φησι Παρμενίδης. Man sieht auch aus diesen beyden Stellen, mit wie weniger Besonnenheit Diogenes compilirte. Hätte er nicht da, wo er vom Parmenides spricht, (IX. c. 3. n. 3.) billig an den zurückdenken sollen, was er im Leben des Pythagoras schon angemerkt hatte?

Erstlich, die Schriftsteller, welche aus den Werken des Parmenides Stellen benutzt, angeführt und commentirt haben, äußern nirgends ein Mißtrauen gegen die Aechtheit derselben. Ich weiß, wie wenig dieser Grund für sich allein bedeuten würde: besonders, wenn man annimmt, daß sich vielleicht ein Schriftsteller auf den andern verließ. Allein mit mehreren zusammen kann doch, dünkt mich, diesen Punct einiges Gewicht haben. Die Varianten in den Fragmenten selbst lassen auch, wenigstens einigermaßen, vermuthen, daß die Schriftsteller nicht einer aus dem andern die Parmenideischen Stücke abschrieben, sondern ein besonderes dem Parmenides zugeschriebenes Werk vor sich hatten.

Zweitens entsteht die Frage, wenn diese Gedichte nicht vom Parmenides sind, zu welcher Zeit und von wem sind sie verfertigt worden? Da schon Plato Stellen daraus anführt, und sie bey einigen seiner Dialogen zum Grunde gelegt hat *): so müßten sie schon vor Plato verfertigt

*) Vorzüglich bey dem Dialog *Parmenides*, außer diesem bey dem *Theaetetus* und *Sophistes*.

worden seyn. Ihr Verfasser hätte dann nicht allzulange nach Parmenides gelebt, und sie könnten mithin gar wohl achte Ideen, sogar einzelne Sprüche des Parmenides enthalten. Das Zeitalter zwischen Parmenides und Plato war aber überhaupt nicht mit den Zeiten der Literatoren und neuern Sophisten zu vergleichen: man machte damals wohl schwerlich ein Geschäft daraus, berühmten Namen allerley Werke unterzuschreiben. — Aber können nicht vielleicht die Stücke, die uns von spätern Autoren, einem Sextus, Stobaeus, Simplicius, Clemens u. a. erhalten worden sind, unecht seyn? Ich glaube nicht. Denn erstlich stimmen sie genau mit den Bemerkungen und Urtheilen überein, welche uns frühere Schriftsteller über die Ideen des Eleaten mittheilen; zweytens tragen sie ganz das Gepräge der noch mangelhaften und ungebildeten philosophischen Sprache, wie sie in dem Zeitalter eines Parmenides gewesen zu seyn scheint *); und drittens wählen diejeni-

*) Es wäre in der That auffallend, wenn ein später Verfasser sich nicht durch manche, damals geläu-

gen, welche sich mit dem Unterschieden hundert
Schriften abgaben, gewöhnlich andere
Zweige der Literatur. Ich kann noch hinzu-
fügen, daß diese Parmenideischen Gedichte,
wenn sie in spätern Zeiten wären abgefaßt
worden, sich gewiß vollständiger erhalten ha-
ben und nicht so sehr zu Simplicius Zeiten so
selten gewesen seyn würden.*)

Vergleicht man endlich drittens mit unsern
Bruchstücken die Fragmente eines Xenophanes

so sieht man, wie sehr diese Fragmente aus
unsern Bruchstücken hervorgehen. Sie sind
mehr, als die Fragmente eines Parmenides,
Kunststücke verrathen haben sollte. Wie
man sieht, drehen sich unsere Fragmente um den Be-
griff von *Εἶναι* herum, und wie leicht würde sich
ein Parmenides damit das Kunststück *Ἵσταται*
aus den Schwierigkeiten seiner Speculation haben hel-
fen, oder sich wenigstens hin und wieder verständli-
cher machen können!

*) So haben wir das Gedicht *Περὶ φύσεως*, welches
des Empedokles beigelegt wurde, sehr vollständig
und unverändert erhalten. S. Fabric. bibl. gr. To. II.
ed. Harles. Eben-dies ist der Fall bey so man-
chen Schriften der Pythagorae, und Selbst Porphyrius
scheint die Gedichte des Parmenides nicht vor sich

und Empfinden: so muß man entweder die Ähnlichkeit der Sprache und Manier in denselben als einen Grund für die Authentizität unserer Bruchstücke gelten lassen, oder man muß auch diese Fragmente für apokryph erklären, und wenigstens das Genie des Mannes bewundern, der mit so vieler Ueberlegung und Besonnenheit bey seinen Verfälschungen verfahren ist.

KIII. Die Fragmente.

Die Schriftsteller, welche uns Fragmente aus den Gedichten des Parmenides gegeben haben, sind in den Anmerkungen genannt: bey mehrern Stücken sind doppelte und dreyfache Autoritäten.

Was die Varianten anbetrifft: so sind sie nicht beträchtlich. Man weiß, daß die Alten

gehört zu haben. S. zu den Fragm. V. 11. und S. 12. p. 25. nur ich glaube, daß Porphyrius dies aus den Gedichten des Parmenides entnommen hat. Porphyrius ist ein Autor, der sehr wenig bekannt ist, als ob er ein Autor wäre, der sehr wenig bekannt ist.

blüßig fremde Stellen aus dem Gedächtnisse einführen: und dabei konnte es leicht geschehen, daß sie gleichbedeutende Ausdrücke für einander setzten, oder dem Dialecte ihres Autors nicht treu blieben. **Andere Abweichungen** kommen auf die Rechnung der Handschriften und Ausgaben derjenigen Schriftsteller, in welchen die Fragmente erhalten sind.

Die Zusammenstellung der Fragmente ist nicht auf gutes Glück geschehen: sondern beruht großentheils auf dem Ansehn des *Simpli-
cius*. Dieser schätzenswerthe Gelehrte citirt den Parmenides (in seinem Commentar über Aristoteles Physik) sehr oft, die längste Stelle auf dem 31. Blatte. Diese nahm ich mir zum Leitfaden. Da er außerdem oft eine Stelle mit dem Verse zu citiren anfängt, mit welchem er anderswo ein Citat schließt, und umgekehrt hier eine Stelle mit denselben Versen schließt, welche anderswo den Anfang einer andern ausmachen *): so war es mög-

*) So schließt er z. B. p. 31. b. mit V. 106. und fängt pag. 9. mit V. 104 an, die Stelle bis 115 zu citiren.

ΣΟΦΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΕΠΗ.

6. Stück.

C

Παρμενίδου Ἔπη ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ.

Ἰπποὶ τὰί με φέρουσιν a), ὅσον τ' ἐπὶ θυμῷ ἱκάνοι
Πάμπαν, ἐπεὶ μέτε δδδν βῆσαν b) πολύφημον ἄγουσαι

Animadversiones criticae.

Titulum περί φύσεως suppeditavit *Sextus Emp.* adv. Math. VII. 111. Scribit autem ita: Ἐναρχόμενος γὰρ (Παρμενίδης) τοῦ περί φύσεως, γράφει τὸν τρίτον τοῦτον. Habet haec a v. 1 — 36 *Sextus* l. c.

2. *H. Stephanus* in Poësi philos. p. 41. pro βῆσαν legit γ' ἦσαν.

a) Tota haec comparatio philosophicae meditationis cum itinere, per arduas vias ope currus suscepto, et cum rebus vehicularibus, in aliis etiam poëtis occurrit. Ita *Empedocles* apud *Sextum* Math. VII. 125. Πάμπαν παρ' εὐσεβείης ἐλάουσ' εὐήνιον ἄρμα — — καὶ τότε δὲ σοφίης ἐκ' ἄκροισι θόαζῃ. Sensu morali γνώμη vocatur ἡνίοχος. *Pythag.* Carm. aur. apud *Stephan.* P. P. 117. *Lino* ib. p. 112. ἐπιθυμία ἡνίοχῃ μέγροισι χαλινοῖς. Conf. ad *Hesiodi* Εργ. 288 sq.

b) Βαίνειν ita usurpari, vel ex *Homero* notissimum.

Parmenides Gedicht

VON DER NATUR.

Es führten Rosse mich, wohin ihr Muth
sie gehen hieß, auf dem gepriesnen Pfade

Erläuterungen.

Die Erklärung, welche *Sextus Empiricus* von dieser Einleitung giebt, ist folgende: „Parmenides wird von *Rossen* geführt, d. h. von den Vernunftlosen Trieben und Begierden: auf dem gepriesnen *Pfade der Gottheit* reiset er, d. h. er beschäftigt sich mit der speculativen Philosophie: die Vernunft leitet wie eine leitende Gottheit zu der Erkenntniß von Allem. *Jungfrauen* gehen voran, d. h. die Sinne, von welchen er besonders den Sinn des Gehörs kennlich macht, *hier und dort* gefügt in *runden Kreisen* d. h. in den Kreisen der Ohren, wodurch man Töne bekommt. Die

δαίμονες, ἢ κατὰ πάντ' ἀτηφέρει εἰδότες c) φῆτα

τῇ φερόμεν, τῇ γὰρ με πολύφρατοι φέρον ἴπποι,

5 Ἄρμα τιταίνουσαι κούραι d) δ' ὀδὸν ἡγεμόνευσεν.

Ἄξων δ' ἐν χνόῃ e) σάραγας κῦτῶν

3. Ἀτηφέρει. Ita Codd. et Stephanus pro ἢ κατὰ πάντα φέροι τῇ. MS. Ciz. πάντα τῇ φέροι. Verbum ἀτηφέρειν non occurrit, uti fere ἀτημέλειν. Totum locum corruptum esse, Scaliger iudicat, ad Stephanum P. phil. pag. 217. Equidem verti, quasi legerem: ἢ κατὰ πάντ' εἰδὼς φέροι. Sextus certe patet τὸ φερεῖν h. l. accepisse pro δαγχεῖν, idque ad δαίμονας retulisse. Dicit enim: ἀλγος προχέμπου δαίμονος τρόπον ἐπὶ τὴν ἀπάντων δαγχεῖ γινώσκον. Ne cui forte in mentem veniat, legere ἄτη, quasi illud, quod idem Sextus appellat τὰ ἀλγος τῆς ψυχῆς ὁρμάς τε καὶ ὀρέξεις.

6. Versus mutilus. Reote monet Fabricius, verbum deesse, ut τρέφειν vel κλόνει. Scaliger ad

c) Εἰδότες non de sciente viro interpretor, sed de sciendi cupido.

d) Κούρη de Deabus dici notissimum. Videtur tamen h. d. etiam altera illa huius vocabuli significatio latere, cum pupillam oculi denotat. Confer, quae monui ad v. 9.

e) Χνόα, fistula rotae, cui axis immittitur. Σάραγξ foramen rotae, in quo axis inseritur. Mirabor, si in locutus fuerit Parmenides. Sed patet, verum esse mutilum. Potest σάραγξ (sonuit, strepuit) latere.

der Gottheit, die den klugen Sterblichen
ins Reich der unerkannten Weisheit führt.
Da zogen die berühmten Rösse mir
den Wagen hin, und Jungfrau leiteten
sie diesen Weg *). Es knarrt in hohen Röhren

Augen nennt er *Heliadische Jungfrau*, die aus den
Wohnungen der Nacht zum Licht herauskommen, ohne
Licht sind die Augen nicht brauchbar. Er kommt
zur *rückenden Gerechtigkeit*, welche die *Schlüssel* führt,
d. h. Verstand, der von den Dingen bestimmte Be-
griffe hat. Sie nimmt ihn auf, und verspricht, ihn
zwey Stücke zu lehren, was *ewigfest und unwan-
delbar die Wahrheit lehrt*, den sichern Gang der
Wissenschaft; und was *nur Menschen-Wahn und leere
Meynung ist*, unsichre und ungewisse Vermuthungen.
Zum Schlusse eröffnet er ganz deutlich, daß man
nicht auf die Sinnen, sondern auf die Vernunft hören
müsse.“

*) Ich bin hier, wie in mehrern Stellen, von der
Uebersetzung abgewichen, die ich im I. Stücke der
Beyträge etc. S. 45. f. versucht hatte.

Αἰδόμενος· δαίσις γὰρ ἐπείγεται f) δινυτοῖσι

Κόκλεις g) ἐμφαντίζω, ὅτε ἐπερχοῖτο πέμπτην

Ἡλιάδες h) κοῦραι προλιποῦσαι δώματα νυκτός i),

Steph. Poës. Phil. p. 217. emendat αὐτοῖς, sed deficiente nomine aliquo post χνοῖσι. Proponit Fabricius *τρεχοῦ* vel *μακρόν*, vel tale aliquid, a Codd. exspectandum. *Cod. Vratisl.*, quem denuo contuli, ne vestigium quidem lect. var. exhibet.

7. Vertit *Heruetus*, quasi legisset *κρηταῖς*, *validis manibus*.

Olim ἐπείγεται legebatur.

f) *Ἐπείγεται*, urgebat se ad cursum, uti *Orph. Arg.* 360. *ἐπείγεται δ' ἐς πλεον' Ἀργαί*.

g) *Κόκλους tornatos* intelligo de orbibus fistulae: sub quibus *Sextus aures* intelligit.

h) *Ἡλιάδες*. Nemo hic cogitabit *Heliadas* illas, *Phaëtonis* sorores, de quibus v. *Hyg.* 152. 154. *Parmenidem* patet hac voce tanquam epitheto usum fuisse, quo lucem et claritatem significaret. Casterum has Deas ut *προέμποις* adhibet *Poëta* in quorum numero plures fuisse novimus, primum omnium *Mercurium*. Recte etiam, si de oculis sermo esset, oculi dicerentur quasi ductores ad philosophicam contemplationem.

i) *Δώματα νυκτός* pro *νυκτά*. Neque enim de palatio noctis hoc loco cogitandum videtur.

die heiße Axe, hier und dort sich rollend
in runden Kreisen. Sieh da kamen schnell
die Heliaden aus den Wohnungen der Nacht

Es ist nichts schwerer und gefährlicher, als Allegorien zu deuten, besonders wenn sie, wie bey jenen alten Dichtern, so sehr ins Detail gearbeitet sind, wenn die poetischen Bilder mit dem Gedanken, dem sie zur Hülle dienen sollen, ich möchte sagen, davonlaufen. Was gehört bey einer Stelle, wie die gegenwärtige, zur Allegorie, und was ist bloße Ausmalung des sinnlichen Bildes? — Von der berühmten Allegorie des Pherecydes an, (über welche es fünf ganz verschiedene Anlegungen giebt, S. Brucker. To. I. p. 988. und Eberhards Allgem. Gesch. der Philos. 8. 64.) bis auf die letzte, die man hier nennen kann, ist gewiss keine, die nicht mannichfaltige Deutungen vertrüge und erfahren hätte. Bey der gegenwärtigen kommt uns indessen vornemlich der Umstand zu Statte, daß sie mehr dichterische Einleitung, als Hülle eines philosophischen Lehrsatzes ist. Wir können die Lehren des Parmenides auch ohne sie verstehen; aber sie hilft dazu, uns den Gesichtspunct anzugeben, aus welchem der Philosoph seine vorhabende Untersu-

10 Εἰς φάος ὡσάμεναι κρατερῶν ἀπὸ χειρὶ καλύπτρας κ).

"Ενθα πόλαι τυκτέε τε καὶ ἡμάτεος εἰσι καλεῖσθαι 1),

Καὶ σφῆς ὑπέεθυρον ιη) ἀμφὶς ἔχει, καὶ λάϊνος οὐδέ,

11. Τῶν δύο πυλῶν τούτων μεμνησθαι καὶ Παρμενίδῃν ἐν τῇ φυσικῇ φασί. *Porphyrus de Antro Nymph.* pag. 235. (post Edit. *Homeri Hervag.* 1541. f.) et pag. 264. (in Edit. *Porph.* de abstin. Cantabr. 1655. 8.)

κ) Sive καλύπτρας pro tegmine capitis muliebri, si-
ve pro velo sc. portarum accipias: sensus non admo-
dum diversus oritur, hic nimirum, patere nunc, quas
antea condita fuerant. Χειρὶ κρατερῶν ex noto (Γρα-
κισμο, Illud ἀπὸ pertinet ad πέμπτην. Ὡσάμεναι enim
ipse Sextus cum nominativo κοῦραι iunctum interpre-
tatur se proripientes εἰς φάος.

1) Duas fuisse portas in illo Nympharum antro
Homerus παύει Od. η. 109. Οὐδέ τι κείνη ἄνδρες ἐστέ-
χονται, ἀλλ' ἀθανάτων ὁδὸς ἐστίν. Duas portas in Τα-
τaro fabricavit *Vulcanus*. *Hesiod.* Theog. 731. 747.
Ὅθι Νύξ τε καὶ Ἥμερα ἀμφὶς ἰοῦσαι ἑλληλέας προσέειπον,
ἀμειβόμεναι μέγαν οὐδὲν χάλκιστον. Similiter apud *Clearchem* (Stob. I. p. 44.) v. 17 dicuntur Ἀνταλίη τε δύσθη
τε θεῶν ὁδοὶ οὐρανόωνων. — Quid sensu philosophico
Νύξ, εὐδότης, δῶκε, et Ἥμερα, φῶς, denotet, non
opus est exemplis illustrare.

ιη) Apud *Hom.* ὑπέεθυρον idem. e. g. *Odyss.* η. 90.
Λαῖνος omnino robur significat. Alias χάλκιστος οὐδέ-
Potest etiam ad vocem ὑπέεθυρον suppleri Λαῖνον. Λαῖ-
νος οὐδὲς Πυθαῖ ἐν ἡγαστέρη *Odyss.* θ. 80.

zum Licht heraus, und hoben mit der Hand
den dichten Schleyer auf, der sie verhülte.
Da find die Thore zu den Wegen, beyde
des Tages und der Nacht: die Ein Gefims
umgiebt, von festem Stein die Schwellen beyder.

chung faßte. Und glücklicherweise fängt sie oben da,
wo sie uns diesen Nutzen verschaffen kann; beym
24. Verse an, deutlicher zu werden.

So viel bezeugen die in den Noten angeführten
Stellen, daß die Allegorie einer Reise, eines Weges
u. d. den alten Dichtern nicht fremd war. Und dem
gemäß würde ich also diese ganze Stelle, mit Hülfe
des Sextus, etwa so deuten.

Die Betrachtung der Dinge um mich her, veran-
laßte mich zum Nachdenken über ihren allgemeinen
und nothwendigen Zusammenhang. Ich gieng dabey
von demjenigen aus, was uns die Sinne lehren: aber
ich fand, daß ich auf diesem Wege allein zu keiner
Gewißheit gelangen konnte. Was uns die Sinne leh-
ren, ist doch immer noch nicht der Gegenstand selbst;
die Sinne können täuschen, und selbst, wenn sie diese
nicht thun, so dringen sie doch nicht in die allgemeinen

Ἄδνα δ' αἰθέριαι n) πλῆνται μεγάλασι θυετόντοισι,
 τῶν δὲ Δίκη πολύποινος o) ἔχει κληίδας ἀμειβεύς p),
 15 τὴν δὲ παρφέμενοι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισι
 Πῦσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν q) ὀχῆα

n) Intellige κοῦραι.

o) Solenne Epitheton huius Deae. *Orph. Fragm.* XX. Gesn. pag. 386. Hoc loco ornat potius, quam illustrat. Caeterum Δίκη ἢ Δικαιοσύνη Jovis παρέρβε (Hesiod. *Εργ.* 259.) summa virtute et sapientia excellit. Ἐν σοὶ γὰρ σοφίης ἡρετῆς τέλος ἄλλον ἰκάνει. *Orph. Hymn.* 62. 11. postroque postea Dea est, quae certae indubitataeque scientiae praesidet.

p) Sic ἔρως dicitur πάντων κληίδας ἔχειν. *Orph. Hymn.* 57. 4. Genius habet κληίδας λόπης τε χαρᾶς. *Ibid.* 72. 6. Plato γαίης ἀπάσης. *Ib.* 17. 4. Proteus πόντου. *Ib.* 24. 1. Conf. Spanhem. ad *Callim. H.* in *Cer.* 45. Ita Δίκη claves gerit postae, per quam ad veri cognitionem itur. Hinc forsitan κληδοῦχον legendum erit in illo *Stobaei* Tom. I. pag. 484, in quo memorat, Parmenidem auctorem omnium appellasse Δαίμονα (v. 3.) κυβερνήτην (v. 119.) καὶ κληροῦχον? — Δίκην (v. 14. 28. 48.) καὶ ἀνάγκην. (v. 81.) An vero h. l. respiciendum sit ad *Horas*, (in quorum numero *Dicen* refert *Hesiod. Theog.* 902.) quae coeli portas custodiunt *Hom. Il.* ii. 750. sq., aliorum sit iudicium. — Ἀμειβεύς κληίδας possis interpretari aptas claves, quae apte claudunt et recludunt.

q) Βάλανος, praeter vulgariores significationes, denotat etiam τὸ βαλλόμενον εἰς τὸν μυχλὸν, σιδήριον,

Jetzt nah'n die Himmlischen dem Thore sich,
wozu die rächende Gerechtigkeit
die Schlüssel führt. Und freundlich reden ihr
die Jungfrau zu, den Eichen-Balken weg

Beschaffenheiten der Dinge ein. Es blieb daher nichts
übrig, als mit Zurücksetzung ihres Zeugnisses, den
Ideen unsrer Vernunft über den Zusammenhang der
Dinge nachzugehen.

Ist diese ohngefahr der philosophische Gedanke in
dieser Allegorie, so zeigt sich bald, wie viel man et-
wan bey der gegenwärtigen Dichtung auf die That
der poetischen Phantasie abrechnen müsse,

Wer die Göttin ist, deren gepriesenen Pfad der
Dichter betritt, die den Eingang zu den Wegen des
Lichts und der Finsterniß verwahrt, und in der Fol-
ge unserm Forscher Anfschluß über das Räthsel der
Welt giebt: scheint nicht ganz bestimmt und sicher.

Dike, Göttin des Rechts und der Wahrheit, wür-
de sich zu dieser Allegorie am besten schicken. Wie
sie in politischer Rücksicht auf Beobachtung der Ord-
nung, Erfüllung der Pflichten, Ehrlichkeit und Wahr-

Ἀπτερίως δέσμις πυλίων ἄπο· τὰ δὲ θυρέτρων
 χάσμα' ἔχαντες γ) ποίησαν, ἀναπτάμεναι πολυχέλικους,
 Ἄξονας δ) ἐν σφριγξίν ἀμοιβὰδον εἰλῆξασαι,
 20 Γόμφους καὶ πέρωνησιν τ) ἀρηρότας ἢ ῥα δὲ αὐτῶν

17. τὰ δὲ ex Codd. et Stephano notavit Fabricius, sed ipse dedit ταῖς.

quod insitum τῷ μύχλῳ a clave ducitur et reducitur.
 Conf. Schol. ad *Aristoph.* Aves ed. Beck., qui βαλανῶς
 interpretatur obice traiecto obsero. Quam significatio-
 nem si h. l. tueri velis, βαλανῶτδν esset epitheton fero
 synonymicum, quae non rara sunt in istis poetis. Pos-
 sis etiam materiem ligneam cogitare, ex qua ὕχιος
 fabricatus fuerit.

γ) χάσμα, de quovis hiatu, vocatur h. l. ἔχαντες
 h. e. ἄλαν χάσμον.

δ) Ἄξων *Tim.* in Lex. Plat. et *Hesych.* interpretantur
 τὸ ξύλον, περὶ ὃ δεικνύνται αἱ τροχαί; itaque de axi-
 iantiae h. l. cogitandum non est: neque enim eadem
 voce intra paucos versus diversae significatione Poëta
 finisset usus. Hinc patet, de duabus axibus intelligen-
 dum, quae curribus quatuor rotarum insunt. — Reli-
 qua omnia intellectu facillima.

ε) Γόμφος ἄλγχι, cuneoli de navibus *Odys.* ε. 248.
 de aratro *Hesiod.* *Erg.* 431. — Πέρωνη pro fibula ve-
 stimenti saepius *Hom.* ε. g. *Il.* ε. 425. Eo sensu, quo
 noster hac voce utitur, in aliis rarius occurrit.

zu heben. Weit eröffnen sie die Flügel
des Thores, drehn die ehrnen Axen, die
in Schloß und Bandern gehn, und treiben

haftigkeit hält: so erscheint sie in diesem philosophischen
Mythus als Göttin der abstracten, sichern und in der
Vernunft selbst bestimmten Erkenntniß, die sich nicht
auf bloßen Sinnen-Schein, auf einzelne Wahrnehmungen,
sondern auf die Natur der Vernunft selbst gründet.
Sie zeigt also auch hier, was wahr und richtig
sey, und sie kann das um so leichter, da sie als Theil-
nehmerin an dem hohen Rathe des Zeus den Plan des
Weltalls am deutlichsten überseht. Aber mehrere
Stellen zeigen, daß hier nicht überall von Einer und
derselben Göttin die Rede sey. Der Dichter geräth
auf den Pfad der Göttin, die den wissbegierigen Sterb-
lichen überall herumführt; er kommt an Thore, die
von der Dike aufgeschlossen werden; jene Göttin
sagt ausdrücklich zu ihm: *Themis* und *Dike* haben
dich hierher geleitet, und wenn die Fragmente vom
57. Verse an zu Einem Stücke mit der gegenwärti-
gen Einleitung gehören, so spricht eben diese Göt-
tin noch einmahl von der *Dike*, als einer dritten Per-
son, Vers 68.

ἴδου ἔχειν υ) νοῦραι κατ' ἁμαξίτην v) ἄρμα καὶ ἵππους
 καὶ με θεὰ πρῶτον ὑπαδείξατο· χεῖρα δὲ χεῖρι
 δεξιτέρῃ ἔλεν· ὧδε δ' ἔπος φάτο καὶ με προσέειπε.
 ὦ νοῦρ' ἀθανάτοισι συνήγορος x) ἡνιόχοισι γ)
 25 ἵπποις, ταῖς σε φέρουσιν, ἰάνων ἡμέτερον δῶ,

21. In edd. κατ' ἁμαξίτην. Steph. κατ' ἁμαξίτην.
 Codd. καταμαξίτην.

25. Pro ἰάνων commodè legi posse ἰάνωντ', Fa-
 bricius monet. Non opus hac mutatione videtur.

υ) ἴδου ἔχειν. *Homérica et Hesiodéa locutio v. g.*
Scat. 97. ἴδου ἔχειν ἄρμα καὶ ὠκυπόδων εἶνες ἵππων.

v) Καταμαξίτην tanquam epitheton videtur Fabri-
 cius sumere. Equidem illud nunquam meminì legere.
 ἁμαξίτης vulgo est via, qua currus agitur. Ita *Hom.*
Il. x. 146. — τείχεος αἰὲν ὅπην κατ' ἁμαξίτην δασσέοντο.
 Quidni idem hoc in loco denotet?

x) Συνήγορος uti συνήγορος comes, socius. Sic φέρωνγξ
 vocatur συνήγορος δαυτί *Odys. θ. 99. Conf. Hesych.*

γ) ἡνιόχοισι, quo referendum sit, dubitari possit.
 Apud Homerum et alios ἡνιόχος significat eum, qui
 frena regit, aurigam, sive substantivi vim habeat,
 sive (ut *Il. ε. 580.*) adiectivi. Quodsi h. l. cum
 ἵπποις iungendum videretur, dicendum esset, equos
 eam ob causam appellari aurigas, quia ipsi sponta cur-
 runt seque ipsi regunt. Virgines enim illae viam tan-
 tum monstrant.

jetzt Ross und Wagen durch das ofne Thor.
Die große Göttin aber selbst empfing
mich freundlich, faßte mit der rechten Hand
die meine, redete mich an, und sprach:

Sey mir gegrüßt, o Mann, den Götter-Rosse
in meine Wohnung führen: freue dich,

Sollte ich also das Bild, welches Parmenides in
seiner Phantasie gehabt zu haben scheint, vollends aus-
mahnen: so sehe ich zwey Pforten, zu deren einer
Diké die Schlüssel hat. Auf vieles Zureden öffnet sie
dieselbe von innen, und der Dichter tritt ein, zu
dem Thore, welches hin zum Lichte führt. Hier
gelangt er zu dem Throne der großen Göttin,
die Alles kennt und weiß, und die ihm den
Unterricht über die Natur der Dinge ertheilt.
Und wer ist diese Göttin? Ich sehe, daß
ich das nicht weiß, aber ich tröste mich mit
Sextus, der es ebenfalls nicht wußte, denn er erklärt
diese Göttin für die Philosophie. Er hatte also keinen
mythischen Namen für sie, und es ist die Frage, ob

ἡ δὲ Τηθύς οὐκ ἐν μύθεα καὶ προὔπερται νόσθαι
 Τηθύς δὲ καὶ ἡ γὰρ καὶ ἀνθρώπων, ἡ δὲ καὶ πάντων ἐν τῷ 2)
 Ἀλλὰ (ὡς α) τὸ Διὶ τε, καὶ δὲ ἐν πάντα πύθεται,
 ἡ μὲν ἀληθείης εὐπειθείας ἀρετὴς ἦτορ β),
 39 ἡ δὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἐν πίστις ἀληθείας.
 Ἀλλὰ οὐ τῆς δὲ δδοῦ διζήσιος εἰργα νόημα,

28. *Fabricius* ex *Codd. Laertii IX. 22.* notavit
 πύθεται, sed dedit πύθεται.

29. *Proclus* in *Tim. II. pag. 105.* (cit. *Fabr.*)
 λέγει εὐφροσύνης ἀρετὴς, atque illud εὐφροσύνης ex-
 plicat, ἀληθείας ὡς καὶ φανερὸν καὶ νοσηρὸν λαμπροῦσαν.
Steph. P. P. p. 46. Sed ipse *Sextus* paulo post
 repetit εὐπειθείας ἀρετὴς. 112. l. c. Et consentiunt
Laert. IX. 3. n. 2. et *Clem. Strom. p. 240. ed. Flor.*

30. Male pro δόξας apud *Clem.* l. l. legitur δόξαις.
 Pro ἐν male apud *Laert. l. l. 22.*

31. Apud *Plat. Soph. II. pag. 241.* Bip. est
 διζήμενος. Sed ibidem pag. 285. recte διζήσιος.
 Conf. versum 51.

2) Affert *Fabricius* *Lucretianum* illud: *Avia Pieri-*
dum peragere loca, nullius ante trita solo.

a) De *Themide* cf. quae dicta sunt in *Comment. germ.*

b) ἦτορ ἀληθείης simili paraphrasi videtur dici, at-
 que alibi εὐδία Μούσης pro Μούσῃ. *Aristoph. Aves 1719.*
Μέτρον σοφίας pro σοφίᾳ. *Solon. Eleg. 2. 52.* ut in nu-
 mera alia exempla omittam.

kein böses Schickfal hat dich diesen Weg,
den Menschen nie betreten, hergeführt.
Dich führte *Themis* selbst und *Dike*. Wohl,
du sollst erkünden, was unwandelbar
und ewig fest die Wahrheit lehrt, und was
nur Sinnen-Schein und Menschen-Meinung ist.
Auf halte dich von diesem Pfade fern

Parmenides selbst sie als *mythologische Gottheit* dachte. So wie das Wort *Δαίμων* bey *Homer* sehr oft vorkommt, ohne daß man an eine *bestimmte Gottheit* dabey denken kann: so kann auch die gegenwärtige *Ork* die Personification einer abstracten Gottheit seyn, die sich der Dichter selbst schuf.

Indessen was hindert uns, anzunehmen, daß *Parmenides* unter dieser Göttin die *Φύσις* selbst verstand? Wäre der Hymnus auf die Natur bey *Orpheus* (Ed. Gesn. p. 198.) nicht offenbar zu neu: so würde ich alle die Beynamen in demselben, welche hierher passen, auszeichnen, um damit meine Vermuthung zu

Μηδὲ ε' εἶδος πολέπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω c)

Ναμῶν. ἡκούσθαι ὄμμα καὶ ἤχουςσαν ἀκουήν

Καὶ γλῶσσαν d) κρῖναι δὲ λόγῳ πολέπειρον ἐλογχεῖν e)

32. Apud Laërt. l. l. μή σε θάδε. Perperam.

34. Laërt. l. l. πολύδηριν, in Wetsten. πολύθηνιν. Sed repetit πολέπειρον Sextus paulo post. Ita ὁδὸς dicitur πολέπειρος V. 32. Sed vide Not. g.

c) Duas igitur vias monstrat Dea Parmenidi; (conf. ad Hesiod. Eργ. 288. Hercules in bivio positus Xenoph. Memor. II. r. 21. ad quem plura Neander in Oπερὶ αὐρεο p. 57.) ab una eum sibi cavere iubet, in altera caute procedere, nimirum, remoto omni sensuum fallacium auxilio et iudicio, solum rationem sequi. — Nullus nego πολέπειρον illud mihi ineptum videri prae Laërtiano πολύδηριν. Aptius enim in hoc quasi prooemio Dea viam hanc contentiosam dixerit, quam peritam, sapientem.

d) De sensuum fallacia similia docet Empedocles apud Sextum Math. VII. 125. Μήτε τῶν ὄψιν ἔχων πίσει πλέον, ἢ κατ' ἀκουήν, ἢ ἀκοὴν ἐρίδουπον (posterior ἤχουςσαν) ὑπὲρ τῶν ὀνείματα γλώσσης μήτε τι τῶν ἄλλων ὁπότε πῶρος ἐστὶ νοῆσαι γυῖον πίσιν ἔρως. Cf. Plato Parm. p. 90. — Respicit ad haec Diog. IX. c. 3. n. 3, cum de Parmenide loquitur: Κεῖτ' ἔστιν δὲ τὸν λόγον εἶπε. Τὰς τε αἰσθήσεις μὴ ἀκριβεῖς ὑπάρχειν. κ. τ. λ.

e) Ἐλογχεῖν patet h. l. significare philosophicam doctrinam de rerum natura, minime vero refutationem aliquam. — Non admodum diversa habet Οἱφθῆν

bey deiner Forschung: nimmer Locke dieh
Gewohnheit, deinen Sinnen, Aug' und Ohr,
zu folgen. Ohne sie, *nur* mit Vernunft

bestätigen. Unterdeffen kann ich sie nur brauchen, um
zu *erläutern*. Die Natur heist hier Allmutter (παμ-
μήτειρα) Allherrscherin (κυβερνήτις, παντοκράτις)
unendliches Ende (ἀτελής τελευτή) allein untheil-
bar (ἀκοινωνήτος μούνη) Allweise (πανόφης) gerecht
(δίκη) Erfahrungsreich (πολύπειρος) klug (περίφρων)
Führerin (ἡγεμόνη) unsterbliche Vorsicht (ἀθανάτη
πρόνοια) die Alles hat, und Alles wirkt (πάντα εὐ-
κλει τὰ πάντα εὐ γὰρ τὰδε μούνη τεύχεις)... Es ist kein
Zweifel, daß alle diese Beynamen vollkommen auf
die Göttin passen, welche in unsrer Allegorie redend
eingeführt wird. Auch kann die φύσις gar wohl
von den Geschäften der Δίκη, von der Ἀνάγκη u. s.
w. sprechen, es sind Gehülfen bey der Regierung und
Erhaltung des Weltalls. Man könnte mir die Stelle
beym Stobaeus S. zu Vers 14. entgegen stellen, der,

35 'Εξ ἐμῶν ἡγήσατο. Μένος δέ γ' ἐθυμῶ f) δῖ' ἄνθρωπον
 ἀνίσταται g)

35. MSS. δέ τι, notante Fabricio.

36. Possit aliquis similitudine huius versus cum v. 55. induci, ut credat, hoc loco statim pergendum esse cum v. 56. Vetat autem hoc Simplicii locus ille, quem ad v. 55. attuli, qui quidem aperte indicat, praecessisse illos versus reprehensionem eorum, qui τὰ ἐσσε et non ἐσσε confunderent, post secutam esse ipsam περὶ τοῦ ὄντος doctrinam. Vetat etiam ipsius carminis ratio, quippe quod, si hic statim subsequerentur versus 56 sq., admodum repente decideret a poetica sublimitate ad tenuitatem philosophicae meditationis.

in Fragm. Gen. p. 353. Μὴ δέ σε τὰ πρὶν ἐν τῇ θούρῃ
 φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέσση· εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας
 τοῦτ' ἀπεσίδευσεν, ἰδόντων κραδίης νοερόν κύτος, εὖ ε' ἐπί-
 βαινε ἀτρακτιτοῦ.

f) In mentem venerat pro θυμῶς scribere μῦθος, uti v. 55. Sed timui, quidquam sine Codd. auctoritate mutare, praesertim cum non satis clare appareat, an eadem sit huius loci ratio, quae loci illius a v. 55 sq. Interpretor autem θυμῶς, quasi esset ψύχη, anima sensitiva, opp. rationali τῷ λόγῳ. Horvætus: Solam mentem errare viâ contingit.

g) Uti noster ab illa Dea se institutum esse fingit, ita reliqui Poetae à Musis. Hesiod. Theog. 29 sq. Em-

mußt du die Lehren, die ich dir verkünde,
durchforschen. Das Gemüth allein verfehlt
des rechten Weges.

alle die genannten Wesen für Einerley nimmt, aber
die Meynung des Stobäus ist nicht entscheidend, denn
er kann, wie das oft der Fall bey ihm ist, den
Dichter nicht aufmerksam genug studirt, oder viel-
leicht gar nicht selbst gelesen haben. Ja, ich gebe
sogar zu, daß alle diese verschiedenen Wesen, abstract
gedacht, auf Eins hinaus kommen. Bey dem Dichter,
als solchem, sind sie verschieden.

I.

Περὶ τοῦ νοητοῦ. *)

Τὰ πρὸς ἀληθείαν. **)

Εἰ δ' ἄγε h) τῶν λέει, κομίσαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας

Ἄσπερ ὁδοὶ μῦσαι i) διζήσεις εἰς νοῆσαι.

*) Memorat his verbis argumentum huius carminis *Simplicius* in *Phys.* p. 9 et p. 17. Poteram illud etiam inscribere : περὶ τοῦ ἐνός ὄντος, *ib.* pag. 31. b. περὶ τῶν ὄντων *Proclus* in *Tim.* p. 5. (citante *Fabricio* in *bibl. Graeca.*)

**) Ita dividit carmen *Parmenidis Simplicius* e. g. pag. 38 b., ut altera pars τὰ δόξαν, ἑτέρα τὰ πρὸς δόξαν contineat. Conf. *Diog. IX. c. 3. n. 2.* *Philopon.* in *Phys. Arist. I. Themist. Paraphr. Phys.* (citante *Aldobrandino* ad *Diog.* l. 1.)

37 - 44. Servavit haec *Proclus* in *Tim.* II. p. 105. (debeo *Fabricio* ad *Sext.* p. 394.) cuius qui-

pedocles ap. *Sext.* I. c. Similiter *Horus* ille apud *Hermetem* (*Stob. To. II. p. 1070.*) ab *Iside* instruitur. Patet autem, fictionem istam per sequentia continuari. Deamque loquentem induci.

h) Εἰ δ' ἄγε; *Homericum* — κομίσαι, curam habe, observa, tene.

i) Ita μῦθος adiect. saepius. *Hesych.* et *Eust.* vocabulum μῦθον deducunt a μέν quæro, ac passim

Rationale Kosmologie.

oder

Vernunftkenntniß vom Wesen der Dinge.

Wohlan, so höre mich, und merke wohl
den Unterricht, auf welchen Pfaden hier
bey seiner Untersuchung der Verstand

Hier fängt also der eigentliche Unterricht an, den
die große Göttin, (wie dort die Isis dem Horus S.
Stobäus II. S. 926 f.) dem Denker ertheilt. Sie zeigt
ihm zuvörderst die verschiedenen Wege, die er hien
anschlagen könne, und macht ihn auf die Verirrun-
gen der Philosophen aufmerksam,

Entweder die Dinge *sind*, haben Wirklichkeit,
oder sie *sind nicht*, haben keine Wirklichkeit; ein
drittes giebt es nicht, und es ist unphilosophisch,
die Begriffe mit einander zu verwechseln, und den
Dingen bald ein Seyn (in dem einen Sinne), bald
ein Nichtseyn (in einem andern Sinne) beyzulegen.

Ἡ μὲν κ), ὥπως ἐστὶ τε καὶ οὐκ ἐστὶ μὴ εἶναι,
 40 Παιδοῦς ἐστὶ κέλευθός· ἀληθείη γὰρ ὀπηδαῖ-1)
 Ἡ δ' ὡς οὐκ ἐστὶ γε καὶ ὡς χρεῖων ἐστὶ μὴ εἶναι,
 τὴν δὴ ται φράζω παναπειθεία ἔμμεν' ἀταρπὸν κ).

dem librum rarissimum doleo me inspicere non potuisse. Quod autem hos versus primos facerem, iusta ratio erat in Simplicii adnotatione pag. 47, quam transcripsi ad v. 55. Postulat etiam philosophicae institutionis ratio, ut primum errores varii monstrentur, deinde, quid verum sit, doceatur.

42. Pro παναπειθεία Simpl. p. 25. habet παναπειθεία.

Musae omnis omnino scientiae et sapientiae Deae vocantur. Similiter Eurip. Alcest. 965. — Διζήσεις, meditatio, inquisitio, uti supra v. 31. et mox v. 60. Verbum v. 40.

κ) Hunc locum Simpl. hisce praemonitis, pag. 25. affert: Εἴ τις παῖδ' αὐτοῦ τοῦ Παρμενίδου ταύτας λέγοντος ἀκούσαι τὰς προτάσεις, τὴν μὲν παρὰ τὸ ὅν οὐκ ὅν καὶ οὐδὲν λέγουσαν, ἢ τις ἢ αὐτὴ ἐστὶ τῇ τὸ ὅν μοναχῶς λέγεσθαι, εὐρήσει ἐν θείοις τοῖς ἔκθεσιν Ἡ μὲν κ. τ. λ.

1) Ὀπηδαῖ, comitatur, sequitur euntem. Sic apud Hesiod. Erg. 313. πλοῦτος δ' ἀρετῇ καὶ κύδος ὀπηδαῖ. Ib. 142.

κ) Ἀταρπὸν, uti δὲδς, κέλευθός. Linus apud Steph. P. P. p. 112. Μέδων ἡμετέρων ἀταρπὸν περὶ πάντας ἀληθεία.

noch gehen kann. Der eine lehrt, es *sey*, was ist, ein *Nichtseyn* sey undenkbar: dies der sichere Weg: die Wahrheit folget ihm. Der andre lehrt, es *sey nichts*, könne auch *nichts seyn*, und dieses ist unglaublich. Denn

Die Vernunft führt uns zu der Lehre von der *Wirklichkeit der Dinge*.

Aber wie kam die alte Philosophie auf dieses Problem, und auf diese Auflösung desselben?

Es ist das große Problem von dem innern und nothwendigen Zusammenhange der Welt, im Raume und in der Zeit. Wir können es in folgende Fragen auflösen: Ist das alles, was ich sehe, *wirklich*? wie hängt es unter sich *zusammen*? hat es *angefangen* zu seyn? wird es *aufhören*? ist es *hier ganz*? oder ist *ausser ihm* noch mehr? Solche Fragen mußten nothwendig in der erwachenden Vernunft entstehen, besonders zu einer Zeit, wo Mangel an vielfachen Beobachtungen das Zeugniß der Sinne so sehr verdächtig machte, und wo mehrere Denker durch vermeynthliche Sinnen-Täuschung und durch den Anblick der immer wandelnden Natur, auf die Idee geleitet wurden, an der

Οὐτε γὰρ αὖ γινώσκεις τὰ γὰρ μὴ ἔν, οὐ γὰρ ἐφαπτόν;

Οὐτε φράσαις η).

45 Χρὴ τὸ λέγειν τὸ νοεῖν τὸ ἔμμεναι ο). Ἐτι γὰρ εἶπαι,

Μηδὲν δ' οὐκ εἶναι, τὰ σε φράζεσθαι ἀνάγκη p).

43. *Idem* ib. pro ἐφαπτόν habet ἐνυπτόν. Servavit enim *idem* quoque versus 39 - 44 pag. 25.

45. Post versum 44, paucis interiectis, *Simpl.* p. 25 pergit hisce verbis: Ἐτι γὰρ εἶναι κ. τ. λ. usque ad v. 53. Ubi, quae desunt ad versum, commodè notata inveni ib. p. 19, verba nempe χρὴ — ἐμμεναι.

Videtur *Cicero* hos potissimum versus respicere, cum dicit: *Parmenidem Xenophanem minus bonis quamquam versibus, sed tamen illis versibus increpare eorum arrogantiam quasi iratos, qui cum sciri nihil possit, audeant se scire dicere.* Acad. Qu. IV. 23.

η) Ὅτι δὲ ἡ ἀντίφασις οὐ συναληθεύει, δι' ἐκείνων λέγει τῶν ἐπ' αὐτῇ, δι' ἧν μεμφεται τοῖς εἰς ταυτὸν συναγοῦσι τὰ ἀντικείμενα. Εἰπὼν γὰρ Ἐτι γὰρ εἶναι κ. τ. λ. *Simpl.* p. 25.

ο) Τὸ πάντων ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον τὸν τοῦ ὄντος ὁ Παρμενίδης φησὶν ἐν ταύτοις: Χρὴ τὸ λέγειν κ. τ. λ. *Simpl.* pag. 19.

p) *Homericæ et Hesiodicæ* locutio. E. g. *Erg.* 367. αὐτὸς σε φράζεσθαι ἀνάγκη. Ib. 403. 687.

was nicht ist, kann Niemand erkennen, oder erklären, weil's unmöglich ist.

Das Sagen, Denken und das Seyn hat also Realität. Was ist, hat Seyn, und was nicht ist, ist Nichts: dieß nimm als Wahrheit hin!

Wirklichkeit des Existirenden zu zweifeln. — Die Erfahrung lehrte, daß Dinge *warden*, die noch nicht da gewesen waren, daß andre, die da waren, *aufgehört* hatten zu seyn. Die aufwachsende Pflanze, der neugebohrne Mensch, die zerfallne Blume, die Asche des Todten, mit einem Worte, die ganze Natur lehrte: *Entstehen und Aufhören, Werden und Vergehen*. Der denkende Mensch sah diese Erscheinungen, aber er dachte weiter nach. Ist dieß ein wirkliches Entstehen und Aufhören? wie ist es möglich, daß etwas entstehen, das heist, aus Nichts Etwas werden könne? daß das, was einmal ist, sich wieder *nicht* seyn könne? Bey diesen Bedenklichkeiten blieben ihm nur zwey Möglichkeiten übrig. Entweder: es giebt gar keine eigentliche Existenz, Wirklichkeit — oder: diese Veränderungen, die wir wahrnehmen, sind bloße Erscheinungen, denen etwas Reales, Existirendes, zum Grunde liegt, welches wir

πρώτης γὰρ ἀφ' ὁδοῦ διζήσεις εἶργε νόημα q). Αὐτὰρ ἔπειτ' ἀπὸ τῆς, ἣν δὲ βροτοὶ εἰδότες οὐδὲν

πράττονται ἀμετανοήτως ε) ἀμεχανίᾳ, γὰρ ἐν αὐτῇ

50 Στήθεσιν ἰθύνει πλαγυγνόν νοόν. Οἱ δὲ φερούται

κωφοὶ s) ὁμοῦ τυφλοὶ τε τεθνηότες, ἀκριτὰ φύλα,

οἷς τὸ πέλειν καὶ οὐκ εἶναι ταυτὸν νενόμισται

καὶ ταυτὸν πάντων δὲ παλιννοσέει ἐν κέλαιθῳ.

Ἀλλὰ σὺ τῆς δ' ἀφ' ὁδοῦ διζήσεις εἶργε νόημα

55 — — — Μόνος δ' εἶμι μῦθος ὁδοῖο

55. Ita *Simpl.* p. 17. Μεμφόμενος γὰρ (Parmen.) τοῖς τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι συμφερούσιν ἐν τῇ νοητῇ, οἷς τὸ πέλειν τε καὶ οὐκ εἶναι ταυτὸν νενόμισται καὶ ταυτὸν, ἀλλ' ἀποτρέφουσιν τῆς ὁδοῦ τῆς τὸ μὴ εἶναι ζήσεως. — *Isidorus* Μόνος δ' εἶμι μῦθος κ. τ. λ. *Isidori hincce verba, incipit idem* p. 31. Pro δ' εἶμι p. 31. 36 πμ.

q) τῆς ὁδοῦ τῆς τὸ μὴ εἶναι ζήσεως. *Simpl.* p. 17 πμ

ε) ἀμετανοήτως, bicipites, vocantur, quibus e duabus sententiis, sententia scilicet veritatis, ambiguntur, quod pertinet ἀμεχανίᾳ mentis inopia, temeritas in iudicando.

s) κωφός, mutus, vel obtusus. Convenit utrumque ad describendam talium philosophorum stupiditatem. Conf. *Valterii ad Anthon.* h. v.

Du halte dich von jenem Pfade fern
bey deiner Forschung: hüte dich vor dem,
worauf die Sterblichen unwissend irren: wo
Verblendung ihren irrenden Verstand
zu leiten scheint: denn wahrlich stumm und
blind,

und wie von Sinnen sind die Thoren da,
die Seyn und Nichtseyn bald für einerley,
bald wieder nicht für einerley erklären:
der Pfad, den diese gehen, führt zurück.

Auf halte dich von diesem Pfade fern
bey deiner Forschung: denn es bleibet dir
Ein Weg nur übrig zu betreten, der

nicht *wahrnehmen*, sondern nur *denken* können. Die
erste Idee haben viele Denker vor und nach Parmeni-
des angenommen: die zweyte ist es, für welche Er
sich erklärt, und wenn ihn Aristoteles und Plato mis-
verstehn und tadeln, so kam es daher, weil sie nicht
auf den Unterschied Achtung gaben, den Parmenides
ausdrücklich zwischen Noumenon und Phaenomenon macht.

Λίσσεται), δε εἶν' ἐκείνη δ' ἐπὶ σῆματ' ἔλασσι
Πολλὰ μάλ', ὥς ἐγέννητον ὅλη καὶ ἀνάλεθρον εἶναι u),
Οὐδὲν, μυνουγενὲς τε καὶ ἀτρομέες ἢ ἀτέλειτον,
Οὐδέποτε ἦν, οὐδ' εἶται· ἐπεὶ νῦν εἶναι ὁμοῦ πάν,

56. Pro λίσσεται male in *Simpl.* p. 31. λίσσεται.
Λίσσεται ib. p. 17.

58. Ἀτέλειτον apud *Simpl.* p. 31. Sed ib. p. 17.
legitur ἀτέλειτον. *Clement* Strom. pag. 252. *Platarch.* adv. Col. et *Euseb.* Praep. Ev. XIII. p. 680
legunt ἐγέννητον. *Bessarion* adv. Calumn. Plat. p.
31. b. videtur etiam ἀτέλειτον legisse, vertit enim
sine fine perenne.

Non alienum videtur, transcribere huc versionem lati-
nam horum versuum a 57. usque ad 67., quae in *Bes-*
sarionis libro *adv. Calumniatores Platonis* II. 11, le-
gitur pag. 31. b.

Ingenitum quando est, sit et immortale necesse,
Unigenum, immotum, immensum, sine fine perenne,
Quod nec erat, nec erit, totum nunc esse fatendum est,

c) Qui poetas antiquissimos, imprimis Homerum,
novit, non offendetur repetitionibus eiusmodi, qua-
lem hoc loco invenimus. Coll. v. 35, et v. 31. Coll. v.
47 et 54.

u) *Clement* Strom. pag. 252. haec tanquam *de Deo*
dicta male interpretatur.

das Seyn der Dinge lehret. — Viele Gründe beweisen, daß, was ist, das Wirkliche nicht einst entstanden ist und nicht vergeht. Ganz ist es, Eins, ist unbeweglich und unendlich, es war nicht und wird nicht seyn: denn alles ist, so wie es ist, zugleich,

Parmenides findet das Nichtseyn der Dinge ungreiflich. Warum?

Man darf nur einige Stellen aus diesen Fragmenten lesen, um zu finden, daß er, wie schon vor ihm Xenophanes that, das logische und metaphysische Seyn für Einerley nahm. Er kann sich kein Etwas denken, ohne es als *seyend* zu denken: von jedem, selbst dem Gedanken - Dinge, ist der Begriff des Seyns unzertrennlich. Alles, was ein Mensch denkt oder nennt, muß *seyn*, weil er es als *Etwas* denkt oder nennt. Eben darum findet es Parmenides inconsequent und unsinnig, einem Dinge, von dem man ein *ist* prädicirt, doch das *Seyn* abzusprechen. *Wesen* und *Seyn*, *Ding* und *Existenz* ist Eins im Andern und durch das Andre. Man wird über diese Verwechslung nicht lachen, wenn man sich erinnert, daß sie

60^ο ἢ ἐνδεχέσθαι τὸ εἶναι γὰρ γέννην διζήσαναι αὐτοῦ;

Πῃ κείθεν ἀξιοῦται; οὐτ' ἐκ μὴ ὄντος ἰάκω

φάσθαι· σ' οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητὸν

ἔστιν, ὅπως οὐκ ἔστι. Τί δ' ἂν μιν καὶ χρεῖος ἤρσεν,

ἵνα τρεῖς ἢ πέντε τοῦ μηδενὸς ἀρξάμενον φῶναι;

60. Pag. 17. *Simpl.* γέννην est. γένναν vero pag. 31. legitur.

61 - 64. Habet *Simpl.* etiam p. 34. b.

62. *Simpl.* p. 17. σε οὐδὲ.

64. Ἀρξάμενον φῶναι *Simpl.* constanter dedit p. 31 et 34. b. Est igitur versus *hypercatalecticus*, istis poetis non infrequens.

Unum continuum. Nam quem eius dixeris ortum?
Aut quo tandem? aut unde? nec ex non ente putandum est,
Nec dici ore potest, nostra nec mente revolvi,
Quod nihil est. Nam quid post ipsum fecit oriri
Aut prius? Entis enim non sunt primordia primi.

ν) Σὺ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ποιήμασιν εἶναι φησὶ τὸ πᾶν,
καὶ τούτων τεκμήρια παρέχει καθὼς γε καὶ εὔ. Ita Socr. ad
Parmenidem p. 74. Sunt autem τεκμήρια idem, quod
v. 36. σήματα. Καὶ παραδίδωσι λοιπὸν τὰ τοῦ κυρίως
όντος σημεῖα. — Ταῦτα δὲ περὶ τοῦ κυρίως ὄντος λέ-
γων ἐναργῶς ἀποδείκνυσιν, ὅτι ἐγέννητον τοῦτο τὸ ὄν· οὔτε
γὰρ ἐξ ὄντος, αὐ γὰρ προὔπηρκεν ἄλλο ὄν· οὔτε ἐκ τοῦ μὴ
όντος, οὐ γὰρ ἔστι τὸ μὴ ὄν. Ἀλλὰ μετ' αὐτὸ ὑφέστηκε.
Simpl. pag. 17.

zusammenhängend, Eins. Denn sage selbst, wie wär's entstanden? wie, wodurch vermehrt? aus Nichts? das ist undenkbar. Niemand kann sich denken, oder sagen, wie etwas nicht sey. Und welche Macht geboth ihm denn nur grade da, nicht früher, später nicht, aus seinem Nichts zu treten und zu werden?

weil später noch, einen Cartesius bey seinem ontologischen Beweise für das Daseyn Gottes irre führte,

Da nun das Wesen alles dessen, was wir denken und wahrnehmen, im Seyn besteht: so versteht es sich von selbst, daß alles, was sich von diesem Seyn unterscheidet, eben darum Nichts wäre, und daß es also nicht mehrere Seyn geben kann. Denn alles, was vom Seyn unterschieden wäre, wäre Nichts. Nichts ist alles Ein Seyn, Ein Wesen.

Wie natürlich hängt damit der Lehrsatz zusammen, daß dieses Seyn niemahls geworden, sey, niemals angefangen habe! War das, woraus es geworden ist, nicht, so war es Nichts, es konnte mithin auch nicht der Grund eines Etwas

65 οὐτως ἡ ἀρχὴ τῆς κρίσεως καὶ τῆς ἐκτέλεσ-
 66 τῆς κρίσεως ἐπὶ τῇ κρίσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει (x)
 67 ἡ κρίσις καὶ τῇ ἐκτέλεσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει
 68 οὐτ' ἄλλα καὶ ἡ κρίσις καὶ τῇ ἐκτέλεσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει (y)
 69 ἄλλ' ἔχει.

66. *Simpl. pag. 31. ἰφύσει. Sed pag. 17 et 19.*
ἰφύσει. Consentit cum priorē lectione Bessarionis.
l. l. versio: sententia perstat.

69. Post verba ἄλλ' ἔχει ita pergit *Simpl. pag.*
31. b. 'Η δὲ κρίσις καὶ τῇ ἐκτέλεσει ἐπὶ τῇ ἐκτέλεσει, et addit
versus 70¹ 106. Patet igitur; eum hoc locū
omisisse versus quosdam, in quibus illa
quodammodo praeeparata fuisse videtur.

Nunquam ergo aut semper, de quo nunc dicimus, ens est.
 Ex nihiloque nihil fieri sententia perstat.
 Ergo ortus nullus: nec erit post secula finis.

x) Similiter *ἐκτελέσει ἀπὸ τῆς κρίσεως. Simpl.*
P. P. pag. 27. ex Clem.

y) Vincula, compedes symbola potentiae, necessita-
 tis et admittunt. *Conf. v. 80. 84. 132. Illa Saturni*
ἀσπίδος ἀπὸ τῆς κρίσεως ἔχει καὶ τῇ ἐκτέλεσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει. Oph. Hygn.
12. 4. Somnus ἀπὸ τῆς κρίσεως ἐπὶ τῇ ἐκτέλεσει καὶ τῇ ἐκτέλεσει. Ib. Hygn. 82. 4.
 Cum omnia firmis vinculis tenean-
 tur, nulla omnino mutatio accidere poterit, neque fieri
 quidquam, neque interire.

So ist, was ist, entweder immer, oder
niemals. Denn diels bleibt ewig wahr und fest,
dass nie etwas aus Nichts von selbst entsteht:
Und *Dike* lässt nicht entstehen, nicht
vergehn, sie hält des Ganzen Bande fest.

seyn. *War* es schon, *war* es *Etwas*, so kann
man nicht sagen, das *Seyn* sey geworden, denn es
war ja schon da. Das *Seyn* des einen Etwas kann
nicht durch das *Seyn* eines andern vermehrt werden,
denn alles *Seyn* ist einerley: das eine hat nicht mehr
Seyn, als das andre.

Es ist nicht denkbar, sagt Parmenides, dass etwas an-
gefangen habe, zu seyn, dass etwas aus einem Nichts
entstanden sey. Denn es entsteht hier die Frage:
Wann ist es geworden? Sagt ihr, in dem Moment
A, so frage ich: warum denn grade in diesem Mo-
ment? konnte es nicht auch in einem andern wer-
den? Es ist ja kein *äußerer Grund* vorhanden gewe-
sen, der es eben in diesem Momente ins *Seyn* beför-
derte. Es konnte auch kein *innerer Grund* da gewe-
sen seyn. Denn wo wäre er gewesen? Im *Nichts*?
das war ja nicht. Im *Seyn*? das war ja auch noch
nicht.

70 ἔστιν ἡ εὐκ. ἔστιν. κίνηται δ' αὖν, ἥσπερ ἐν ἡγήσει, 2
 τὴν μὲν εὐκ. ἀνώνυμον ἀνώνυμον 2), οὐ γὰρ ἐκλήθη
 ἔστιν ὁδός· τὴν δ' ὥστε πέλειν καὶ ἐν τῇ φύσει εἶναι,
 Πῶς δ' αὖν ἐπειτα πέλοι τὸ ἰδν, πῶς δ' αὖν καὶ γένοιτο,
 εἴ γε γένοιτο, οὐκ ἔστ', οὐδ' εἴ ποτε μέλλει ἐκείσθαι.
 75 Τῶς γένεσις α) μὲν ἀπέσβηται καὶ ἀπίτος ὕληθρος.

Οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἐστὶν ὁμοῖον,
 Οὐδὲ τι τῷ μᾶλλον, τὸ καὶ εἰργασίαν συνέχεσθαι,
 Οὐδὲ τι χειρότερον, πᾶν δὲ πλεονέχον ἐν τῷ ἰδντος.
 Τῷ συνεχὲς πᾶν ἐστὶν, ἔδν γὰρ ἰόντι πελάζει.

80 Αὐτὰρ ἀνώνυμον μεγάλων ἐν πείρασι δεσφῶν b)

70. *Simpl.* pag. 31. b.

76. *Simpl.* pag. 19. legit καὶ ἀδυναστεῖν. At pag.
 31. b. uti dedimus.

80 - 82. *Simpl.* etiam pag. 9 et 17. b.

Versus 80-82. *Boissacian* l. l. p. 32. ita exprimit:
 Immotum, validis injecta in finibus arcet

2) Ἀνώνυμον interpretor *obscurum*, *inglorian*. De
 finit autem Parmenides, quatenam illa via sit, sequen-
 tibus τὴν δ' ὥστε κ. τ. λ. hanc dico, quae docet etc.

a) De Γένεσι τοῦ ὕντος, (quam barbare scientiam dixe-
 ris) conf. *Plato Parm.* pag. 164.

b) Reprehendit Aristotelem *Simplicius* p. 19. quod

Seyn oder nicht seyn. Also ist bestimmt,
den dunkeln und unnützen Pfad zu meiden —
er leitet nicht zur Wahrheit — der da lehrt,
was ist, das könne werden, könne seyn,
wenn es zum Theil vielleicht gewesen, und
zum Theil noch erst geworden sey. Denn ist
es einst geworden, wird es künftig seyn,
so ist es nicht. Und also bleibt Entstehung
und Untergang des Wirklichen undenkbar.

Untheilbar ist, was ist, und All und gleich;
es giebt kein Mehr, vom Ganzen abzutrennen,
kein Weniger, das All ist überall
voll Wirklichkeit. Und darum ist es auch
zusammenhängend, Seyn gehört zum Seyn.

Dann unbeweglich fest, in starken Banden,

Es konnte folglich auch nicht von selbst entstehen.
Denn man kann einem Nichts kein Selbst, kein Von
sichselbstbeylegen. Und war also keine äufre Macht vor-
handen: so konnte es gar nicht entstehen. Jede äufre
Macht aber müßte doch schon seyn, es war also schon vor
dem Seyn ein Seyn da: also ist das Seyn nicht geworden.

ταυτὸν· ἀνὰ ταύτῃ Θεωροῦν· καὶ ταύτῃσι καὶ ταύτῃσι

οὗτος ἔμφραται· ἀνὰ μὲν· καὶ ταύτῃσι γὰρ ἀνὰ μὲν· οὐ·

85 περὶ τὸν ἐν δασμοῖσιν ἔχει τε μὲν ἀμφὶ ἔχει·

οὐκ ἐν οὐκ ἀτελείῃ τὸ ἐν δέ μιν εἶναι·

ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδευές, μὴ ὅν δ' ἂν παντὸς εἰδείτω·

84-87. Occurrunt etiam in *Simpl.* p. 9 et 7.

85. *Idem* alibi pro ἔχει τε legit ἔχει τέ.

Vertit illos versus 83-87. *Bessarion* l. l. p. 31. b.

Est et idem per seque manens ens semper eodem

Immotum fixumque simul: vis magna Necessi

Implicat: hoc circumsummo quoque sine cohercet:

Quod si fine vacet, nequaquam dicimus esse,

Si quid namque deest, opus est omne deesse.

e) Quod in h. l. ἀνάγκην appellat, alibi δίκην et μέλειν dicit. Notissimum est, veteres Parmenidī hōc placitum tribuisse: Ὅμνια ἴσα καὶ ἀνάγκη. *Stob.* l. pag. 158. Heer. Cf. *Gesner*. ad *Orph. Argon.* p. 5. de hoc placito dissidentem uberius.

f) Ὡς γὰρ τὸ μὴ ὅν φησιν ἐνδεές πάντων εἶναι, οὐ τὸ μὴ ὅν ἀνευδές καὶ τέλειον τὸ δὲ κινούμενον ἐν δέ μιν εἶναι, οὐ δὲ κινεῖται τὸ δὲ ἀνὰ ὅν δὲ κινεῖται *Simpl.* pag. 99. Pertinet huc etiam alijs locis. Et γὰρ καὶ ἐστὶ καὶ ἀρχὴ μὴ ὅν, ἀνευδές. Ἀνευδές δὲ ὅν, τέλειον ἐστὶ τέλειον δὲ ὅν, ἔχει τέλος καὶ οὐκ ἐστὶν ἀτελείῃ τὸν τέλος δὲ ἔχον, πέρας ἔχει καὶ ὄρον. *Simpl.* pag. 7. b.

Auf sich gegründet steht es in sich selbst:
und bleibt fest und dauernd: denn es hält
das All die mächtige Nothwendigkeit
in der Begrenzung Banden eingeschränkt.
Drum kann, was ist, nicht unvollendet seyn;
denn es hat keinen Mangel; wär' es nicht,
so würd' ihm Alles fehlen — — —

Grade darinn. Was nicht Seyn hat, ist gar Nichts.
Hat Etwas schon zum Theil eine Existenz, so braucht
es gar nicht gut zu werden, es ist schon. Müsste es
dennoch erst werden, so hat es kein Seyn, und wir
sind da, wo wir gewesen waren. Mit Recht erklärt al-
so der Eleate diese Ausflucht für unbrauchbar, sinnleer
(ἀνύμωρον) und für dunkel und unverständlich (ἀνύμω-
ρον). Das Werden setzt ein künftiges Seyn, und ein
voriges Nichtseyn voraus, und hebt also allen Begriff
des Seyns auf. Parmenides ist überaus consequent,
oder ich weis nicht, was consequent ist.

Parmenides fasst, wie wir gesehen haben, den Be-
griff Etwas und Seyn zusammen: er denkt sich alles
Wesen, als ein bloßes Seyn. Ganz richtig folgen aus
dieser Annahme alle die Sätze, die er nun vorträgt.
Das Seyn ist untheilbar, ist Alles, ist sich selbst
gleich: es giebt keine Grade darinn; alles, was

Ταυτὸν δ' οὐ νοθεύει καὶ ἐπὶ τῷ ὄντι νόημα,
 ὅτ' γὰρ ἄκου, τοῦ ὄντος, ἐν ᾧ. *παρατίθενται* λέγει,
 90 Εὐρήσεις τὰ κατὰ γ)· οὐδὲν γὰρ ἐστὶν ἢ ἔστι
 "Αλλο. πάρεξ τοῦ ὄντος, ἐπεὶ τὸ γὰρ μοιρ' ἐπέδωκεν h),
 Οὐλον ἀκίνητον τ' ἔμμεναι· ὃ πάντ' ὄνομ' ἐστίν,
 "Ὅσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ,
 Γίνεσθαι τε καὶ ὀλλυσθαι, εἶναι τε καὶ οὐχί,
 95 καὶ τόπον ἀλλάσσειν, διὰ τε χρεὼ φανὸν ἀμείβεσθαι i).

88-92. *Ibid.* leguntur etiam pag. 19.

90. Pro ὄντι γὰρ, quod *Simpl.* habet pag. 19;
idem pag. 31. b. legit οὐδ' ἐπὶ χρεὼσι.

92. *Simpl.* ἔμμεναι. *Idem* p. 31. habet πάν' ὄνομ'.
 sed πάντ' ὄνομ' pag. 19.

g) Ἐνεκεν γὰρ τοῦ νοητοῦ ταυτὸν δὲ εἰπεῖν τοῦ ὄντος
 ἐστὶ τὸ νοεῖν, τέλος ὅν αὐτοῦ. *Simpl.* p. 19. Εἰ οὖν
 ὑπερ' ἂν τις ἢ νοήσῃ ἢ εἴπῃ, τὸ ὅν ἐστὶ, πάντων εἰς ἕνα
 πῶρος ὅ τε ὄντος. *Simpl.* Ib.

h) *Homeric* locutio v. g. II. X. 5. Ἐπεὶ δ' αὐτὸν
 μείναι ὁλοῦ μοιρ' ἐπέδωκε.

i) *Conf.* Plato *Parm.* pag. 27.

Das Denken und des Denkens Gegenstand
ist eins, wies andre: ohne Wirklichkeit
und ohne etwas, das du denken kannst,
giebt es kein Denken: außer dem, was ist,
giebt es sonst nichts, und wird es nimmer geben.
Das Schicksal hat es ganz und unbeweglich
und fest gemacht: drum sind es bloße Namen,
die Menschen nur aus falschem Wahn erfanden,
wenn sie von Werden und Vergehen, von Seyn
und Nichtseyn, von Veränderung des Orts,
und Wandelung der äußern Farbe sprechen.

ist, gehört zum Seyn. Ein Existirendes ist so gut
existirend, wie das Andre. Es giebt mithin außer
dem Existirenden sonst nichts, denn alles, was ist,
hängt durch das Seyn nothwendig zusammen, und
schläfst alles Nichtseyn geradehin aus.

Es giebt mithin in dem Reiche der Realitäten kei-
ne Veränderungen: das Seyn kann nicht werden,
nicht aufhören, nicht ab- und nicht zunehmen, ohne
sein Wesen zu verlieren. Außer den genannten Ver-
änderungen giebt es im metaphysischen Sinne sonst
keine: mithin ist alles, was ist, unveränderlich, oder
wie Parmenides sagt, unbeweglich. Wann spätere
Philosophen diese Behauptung undenkbar fanden: so
lag der Fehler darin, daß sie metaphysische Bewe-
gung (Veränderung) mit physischer verwechselten.

100. Ἰαδοὺς ἰπὸς ποταμοῦ πύματον τετελευτημένον ἐστὶν
 πάντοθεν ἐκκύκλου σφαίρης ἐναλγῆκιον ὕψος k),
 μέσσοθεν ἡσπαλλεῖ 1) ὡκύντη, τὸ γὰρ οὐτέ τι μέλζοι
 οὐτέ τι βαδισσον πέλαται χρεῖων ἐπὶ τῇ ἡ τῇ
 100 Οὐκ ἀναπαύεται ἰδὼν δέ τι, τὸ κεν παύει μιν ἰκτεῖσθαι
 εἰς δμῶν, οὐτε ὕπνιστον, ὅπως εἴη πᾶν ὅντος

97 - 99. Laudant praeter *Simpl.* hos versus
 Plato II. p. 256. Bip. *Aristoteles* de Xenoph. Zen.
 et Gorgia, ad quem vide *Dissert. meam* (Halae
 1789), et inprimis *Spaldingii* V. Cl. Comibent.
 in primam partem huius libelli. (Halae 1793.)
 pag. 50. 51. Proctus in *Theol. Plat.* III. c. 26.
 pag. 155, qui pessime legit πελα, να). In *Stobaeo*
 T. I. p. 352. V. Cl. Heeren dedit πέλαν α).

100. In *Simpl.* est ἰκτεῖσθαι.

k) Εἰ δὲ ἐκκύκλου σφαίρης ἐναλγῆκιον ὕψος τὸ ἐν ὧν
 φησι, μὴ θαυμάσῃς. Διὰ γὰρ τὴν σφαίριν καὶ μεθόδε-
 γκοῦ τιμὴν παράπτεται πλάσματος. Τί οὖν μέλζοι
 τοῦτε εἰπεῖν, ἢ ὡς Ὀρφεὺς ἔειπεν τὸ ἰδὼν ἀργόφρον.
Simpl. pag. 31. b.

1) Significatio huius vocabuli facile colligitur ex
 propinquis v. c. ἡσπαλλεῖ de corde semper vibrante,
 μέσσοπαλλεῖ, quod ex medio vibratur; *Hesych.*

In sich vollendet ist des Ganzen Form: gleich einer runden Kugel, überall der Mittelpunkt gleich weit entfernt: kein Theil ist grösser oder kleiner da und dort. Es giebt kein Nichtseyn, das des Wirklichen Gemeinschaft unterbrochen würde, und in dem, was ist, giebt's nirgends eine Leere,

Was unbeweglich ist, sagten sie, muß in Ruhe seyn: nun bewiesen sie, daß das All nicht in Ruhe seyn könne, und damit war Parmenides einer sinnlosen Behauptung überwiesen.

Eben dieser Inbegriff von Realitäten ist denn nun auch in sich vollendet: es fehlt ihm nichts, es ist nichts außer ihm, was ihm noch abgeht, es ist durch sein eignes Wesen begränzt, es ist in sich vollkommen. Nur dem, was nicht Seyn hat, fehlt alles; das ist keine Realität, ist Nichts.

Sonderbarer könnte die folgende Behauptung scheinen, die er schon oben V. 45. berührt hat. Auch das Denken ist, weil es Gegenstände, Wirklichkeiten, denkt. Da alles, was nicht Seyn hat, Nichts ist, da der, welcher denkt, Etwas denkt: so denkt er folglich etwas Seyendes, und sein Denken ist ebenfalls etwas Wirkliches. Man kann nichts denken, was nicht Etwas ist und Realität hat: man kann also nur mit seinem Denken in dem Kreise des Wirklichen bleiben, denn der Gedanke selbst ist doch etwas Wirkliches. Außer diesem Kreise ist weiter nichts Reales, denn das Reale ist Eins und ganz und unveränderlich, und die Ausdrücke: Werden, Aufhören, Veränderung des Orts und ähnliche sind nichts, als Wörter,

τῆς αὐτοῦ, τῇ δ' ἡσσαν· ἀπὸ πάντων ἴσιν ἀσύντων m),

ἢ γὰρ πάντας τὸν ὅμιλον ἐν ποίμνι κυρεῖ n).

Ἐν αὖ· σοὶ πάντες πειτὰ λῶγον καὶ νόημα.

105 Ἀμφὶς ἀληθείας· δόξαι δ' ἀπὸ τοῦδε βροτίας

Μακρόν, πόθεν ἰμῶν ἀπὸς ἀπατηλὸν d) ἀκούων.

104. Hos versus *Simpl.* habet etiam p. 9. usque ad v. 115. Pag. 7. b. similiter.

105. Pro βροτίας ib. p. 7. et 9. est βροτῖους.

Bessarion l. l. pag. 32. locum hunc a versu 104 usque ad 113. ita latine reddidit:

Hactenus et veri mentem, intemerataque verba,
Nunc res mortales carmen quoque sumite fallax.

m) Ἀσύντων uti ἀσύντων, quod *spoliari nequit*, adeoque *meritis nudum*. Conf. ad *Callim.* in Di. 213.

n) Ταῦτα μὲν οὖν τὰ περὶ τοῦ ἔνος ὄντος ἤκη τοῦ Παρμενίδου, μὲθ' αὖ λοιπὸν περὶ πάντων δοξαστῶν διαλέγεται, ἄλλας ἀρχὰς ἐν ταῖς οὖν ὑποτιθέμενος. *Simpl.* p. 51. b. Conf. p. 38. b. Συμπληρώσας γὰρ τὸν περὶ τοῦ νοητοῦ λόγον ὁ Παρμενίδης, ἐπάγει ταῦτα κ. τ. λ. Ἐν τῇ σοὶ κ. τ. λ. *Simpl.* p. 9.

o) Δοξαστὸν οὖν καὶ ἀπατηλὸν τοῦτον καλεῖ τὸν λόγον, οὐχ ὡς ψευδὴ ἀπλῶς, ἀλλ' ὡς ἀπὸ τῆς νοητῆς ἀληθείας εἰς τὸ φαινόμενον καὶ ἀκούειν ἀισθητὸν ἐκπεπτηκότα. *Simpl.* pag. 9.

so daß hier weniger, dort mehr entstünde.
Man kann dem Ganzen keinen Theil entreißen:
denn überall ist es sich gleich und ganz.

Hier end' ich nun den treuen Unterricht,
der Wahrheit Lehren. Auf, vernimm, du jetzt
der Menschen Wahn und Meinungen. Was du
von nun an hörst, ist Sinnen-Schein und Prunk.

wodurch die Menschen die bloßen Erscheinungen be-
zeichnen und unterscheiden.

Der Eleate nimmt, um seine Idee zu versinnli-
chen, das Bild einer Kugel zu Hülfe. So wie hier alle
Theile in dem genauesten Verhältnisse mit dem Gan-
zen stehen, so wie ein Zoll zu viel oder zu wenig
die Kugel nicht mehr Kugel seyn ließe, so wie die-
ser Körper in sich vollendet ist, und nichts, was außer
ihm ist, zu sich rechnet: so ist es mit dem Inbegrif-
fe der Realitäten, nun mit dem Unterschiede, daß
die Kugel ein Körper ist, außer welchem es noch an-
dere gibt, jene Totalität aber Alles in sich begreift
und nichts außer sich hat. Es giebt hier also keine Un-
terbrechung, keine Leere, man kann nichts hinwegneh-
men, nichts hinzuthun, denn es giebt nur Ein Seyn.
Wer erinnert sich nicht bey dieser Darstellung an
die scharfsinnige Entwicklung der cosmologischen
Ideen, welche Kant unter dem Titel einer Antinomie
der reinen Vernunft gegeben hat! Und wie viel
leichter ist es uns, den Parmenides zu verstehen, als es
dem Plato oder Aristoteles ward?

Ausdrücklich sagt Parmenides, daß hier die Dar-
stellung der cosmologischen Vernunftbegriffe aufhöre:

Τὰ πρὸς δόξαν.

Μορφᾶς p) γὰρ κατ'ἐξουσίαν αὐτῶν γινώσκαι ἐναρμόζον

τῶν μὲν οὐ χρεὼν εἶναι, ἐν δ' ἀναγκαζόμενοι εἶναι.

Ἄρτι δ' ἀπελευθερὶς δέμας q) καὶ εἶμαρ' ἐξουσία.

107. Habet haec *Simpl.* etiam pag. 7. b. et pag. 39. ubi legitur γνῶμας.

Principio duplicem statuerunt dicere formam, Altera sed minus est tali cognomine digna, Quod simulans, verum fallit mortalia corda.

p) Aristoteles distinguit inter μορφήν et εἶδος. *Phys.* II. 1. I. 7. *Metaph.* III. 4. *Conf. Simpl. in Phys.* pag. 61. Prius latine dixeris *formam*, posterius vel *speciem* vel *figuram*. In qua quidem significatione non ita procul recedit ab antiquissimis illis philosophis, qui μορφήν dicebant *formam elementarem* vel *elementa ipsa*, quatenus non nuda εἶδη constant. Inde Parmenides alteri formae, densae nimirum et tenebrosae nomen *formae* vix competere monet: quamquam libere lateoif, me non assequi sensum verborum γνῶμας ἐναρμόζον τῶν μὲν οὐ χρεὼν εἶναι κ. τ. λ.

q) Δέμας, species, *materieller Wesen*. *Διμνησι*, *Eigenschaftent*, *Wirkungen*. Confer locum proximum, quem Parmenidi tributum fuisse *Simpl.* adnotat, in *Phys.* pag. 7. b.

II.

Sinnliche Erkenntniß vom Wesen der Dinge.

Man nimmt zwey Formen an; jedoch die Eine
ist leere Täuschung: diese setzen sie
einander ihrem Wesen nach entgegen.

dass er von nun an die Welt als Inbegriff von Erscheinungen betrachte, und in dieser Rücksicht nach Ursachen und Wirkungen forschen werde. Es ist sonderbar, wie Aristoteles z. B. diese übersehen, und den Eleaten so oft einer Inconsequenz zeihen konnte. Als Noumenon ist dem Parmenides die Welt Eini, und ewig und ganz, als Phänomenon hat sie Vielheit, Anfang und Theile. Aristoteles hätte den Scharfsinn des Eleaten eben da bewundern sollen, wo er ihn vermisst.

In der Welt, als Erscheinung, muß man gewisse erste Elemente annehmen, als Erklärungsgründe; und das haben die Denker auch von jeher gethan. Die große Göttin erzählt dem Eleaten die Lehrtätze der Philosophen.

Einige nehmen zwey Elementar-Formen an, Licht

110 Χωρίς ἂν' ἀλλήλων· τῇ μὲν φλογὶς αἰθέριον πῦρ

ἥπιον ἔν, μεγ' ἁραιὸν, ἑαυτῷ πάντοσε ταῦτόν.

Τῇ δ' ἐτέρῃ μὴ ταῦτόν· ἥτάρ κρυεῖνο κατ' αὐτό.

Ἀντία νυκτάδα ἢ πυκινὸν δέμας ἱμβριθεῖς τε.

ὅν· ἐκ δὲ διὰ τὸν ἀέρος ἀποκρίνεται πάντα φαίνεται.

115 Ὡς οὐ μὴ πρὸς τὴν σελήνην γυνή παρὴλόντι.

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νύξ ὄνυμαται,

Καὶ τὰ κατὰ σφετέραις δυνάμεις ἐπὶ τοῖσι τε καὶ τοῖς.

Πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάος καὶ νυκτὸς ἀφάντου,

111. Pag. 7. b. et g. ita versus procedit: ἥπιον
 ὄν, μεγ' ἁραιὸν, ἑαυτῷ πάντοσε ταῦτόν. Sed
 pag. 39. legitur: ἥπιον ἐστὶν ἑλαφρόν κ.τ. λ. Equi-
 dem ἑλαφρόν putabam, e glossemate ortum. Pro
 ἑαυτῷ alibi ἑαυτῷ ἰον.

113. Pro ἑντία Simpl. pag. 7. b. habet τανακία
 ἢ πυκινόν dedi ex p. 39. Pag. 7. b. et g. est ἡδὲ
 πυκινόν.

116-119. Hos versus Simpl. p. 39. affert, ubi
 eos post 113. μετ' ὀλίγα sequi addit. Quare eos
 huc collocandos duxi.

Hæc contra adverso posuerunt ordinē vietas:
 Hic flammam ætheriam statuunt: sibi undique constat
 Illic obscuram adversantemque undique noctem
 Incomtam, humidentem, gelidam, densamque gravemque.

Auf einer Seite steht das Aether-Feuer
der Flamme, sanft und fein, sich selber gleich,
von Allem abgefondert, und für sich.

Auf jener Seite steht die Nacht, ein dichtes
und schweres Wesen. Freund, ich werde dieß
System, so wie es ist, dich itzo lehren:
damit von alle dem, was Sterbliche
hier meynen, nichts dir ganz verborgen sey.

So heisst denn also alles Licht und Nacht,
hier ist das eine wirksam, dort das andre.
Das All ist gleich erfüllt von Licht und Nacht;

und *Finsternis*s, die von einander unterschieden und
einander entgegen gesetzt sind. Licht, Feuer ist das
einfachere, feinere: *Finsternis*s, Nacht das materiel-
le, gröbere. Beyde verbreiten ihre Wirkungen im
Universum, beyde erfüllen es zu gleichen Theilen,
denn außer ihnen, und außer dem, was von ihnen
gewirkt wird, giebt es weder Ursachen noch Wirkun-
gen. Wahrscheinlich hat sich Parmenides in dem Ver-
folge dieses Gedichts für dieses System erklärt. Denn
einmüthig schreiben ihm die Alten die Behauptung

"Ἰσχυρότερον, ἐπὶ ἀλλοτρίῳ μετὰ μηδέν, r).

120 Αἶ γὰρ τεινότεραι ποικίλτο πυρὸς ἀκρίτοις s).

Αἶ δ' ἐπὶ ταῖς νυκτός t). Μετὰ δὲ φλόγος ἵεται αἶσα u).

120. Pergo quidem, ut coepi, numerare versus. Sed hos patet, cum superioribus non immediate cōhaerere. Monet enim *Simpl.* pag. 9., sermonem esse περὶ τῶν δυοῖν ταχείων. Collocavi autem huc, quia idem *Simpl.* monet, sequi eos μετ' ὀλίγα post v. 115. Memorantur iidem *ib.* pag. 7. b.

r) Pergit ita *Simpl.* p. 39. Εἰ δὲ μηδετέρῃ κατὰ μηδέν, καὶ ὅτι ἀρχαὶ ἄμφω, καὶ ὅτι ἐναντίαί, δηλοῦται.

s) Ἄκριτος impurus, materialis magis quam elementaris, ut hic ignis opponatur quodammodo τῇ ἀραιῇ et ἡπύῃ, de quo v. 117.

t) Καὶ ποιητικὸν δὲ αἴτιον, οὐ σωμάτων μόνον τῶν ἐν τῇ γενέσει, ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτων τῶν τὴν γένεσιν συμπληροῦντων σαφῶς παραδέδωκεν ὁ Παρμενίδης, λέγων· Αἶ δ' ἐπὶ κ. τ. λ. *Simpl.* pag. 7. b.

u) Αἶσα vel imperium, (flammae) regio, sedes, vel paraphrastice pro simplici φλόξ, uti saepius αἶσα usurpatur. *Pind. Pyth.* Γ, 108. *Ol.* γ. 175.

die beyde gleich sind, außer heydas ist
sonst nichts.

Von diesen Elementen sind die dichter
gebildet aus unreinem Feuer, und
aus Nacht die andern. Unter ihnen ist

zu: das das Warme (Licht, Feuer, Feinheit, leicht)
und das Kalte (Nacht, Finsterniß, Dichtigkeit, Er-
de, Schwere) die Elemente der Dinge seyn. Aus ih-
ren erkläret er die Beschaffenheit der Himmelskör-
per, und, wie *Theophrast* sagt, die Beschaffenheit
der menschlichen Seele und ihrer Kräfte.

Ich glaube, dem Parmenides nicht zu viel Scharf-
sinn anzudichten, wenn ich sage, daß er das specula-
tive Bedürfnis fühlte, in der Weltbetrachtung auf
ein Erstes kommen, und bey einer Ursache stehen
bleiben zu müssen. Aus der Idee der Ewigkeit läßt
sich nichts erklären, das Interesse der speculirenden
Vernunft fordert durchaus einen Stillestand bey irgend
einer ersten Ursache. Parmenides dachte sich diese so
allgemein, als möglich, dunkel schwebte das Natur-
gesetz der Schwerkere vor seiner Seele. Das Element
des Lichts, sagt *Diogenes*, nahm er für wirkend, thätig

Ἐν δὲ μὲν τοῦτοις ἀνέκδοτοις, ὡς καὶ ἐν τῷ παλαιῷ
 Πάντα γὰρ τυγεροῖο v) τόκου καὶ μίξις ἀρχῆς
 Πέμπους' ἄρσενι θάλλου πύγν' τοτ' ἐναντίον αὐθις —
 125. Ἄρσενι θάλλου πύγν' τοτ' ἐναντίον αὐθις

Περὶ τοῦτον μὲν ἔρως θείων μάλιστα πάντων x).

(C) ... (D) ... (E) ... (F) ... (G) ... (H) ... (I) ... (J) ... (K) ... (L) ... (M) ... (N) ... (O) ... (P) ... (Q) ... (R) ... (S) ... (T) ... (U) ... (V) ... (W) ... (X) ... (Y) ... (Z) ...

126. Parmenidem hancce ἀθήνη dixisse
 εἶναι αἰθέρα. *Simpl.* pag. 9. monet, et hunc van-
 sum adiiicit, quem plures scriptores laudant.
Plato Symp. X. p. 177. Aristot. Metaph. I. 4.
Sext. Emp. Math. IX. 9. Plutarch. Amator. Stob.
To. I. p. 275. ed. Heeren, quem vide.

v) Συναρθεῖς philosophis illis idem fere denotat.
 quod hodie dixeris *materiell, irdisch, Generatio phy-*
sica, mixtio corporea.

x) Pergit *Simpl.* pag. 9. Καὶ τὰς ψυχὰς πέμπειν
 (sc. Deam) ποτὶ μὲν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς εἰς τὸ ἀκίδητον
 ποτὶ δὲ ἀναπαλιν φησιν.

des Reichs der Flamme. Und in ihrer Mitte
die Göttin, die das große All beherrscht.
Von ihr stammt gröbere Erzeugung und
Vermischung, daß das Weibliche sich mit
dem Männlichen, und dies mit jenem mischt:

Von allen Göttern formte sie zuerst
den Eros.

(δημιουργοῦ τάτιν ἔχειν), das Element der Erde (oder Schwere) als Materie, als leidend. — Das Feine belebt das Größere, wie Wärme den Körper belebt. Da eben hier das Gedicht am unvollständigsten wird, so ist es unmöglich, das System des Parmenides weiter noch mit Sicherheit darzustellen. Auch die Nachrichten anderer Schriftsteller werden hier mangelhaft. Indessen denken wir, daß Parmenides, um einen Zusammenhang zwischen den entgegengesetzten Elementen zu finden, um also Licht und Finsternis einander näher zu bringen, ein Mittelwesen annahm,

- γ) "Εἶπεν δ' αἰθέριον τε φέειν τὰ τ' ἐν αἰθέρι πάντα
 Σήματα καὶ καὶ θάρσος ἀδαγίος. ζ) γὰροισι
 Λαμπάδες ἔργ' α) ἀδάμα, καὶ δακρύων δ' ἐγγύθεν
 130 Ἐργά τε κύκλωπος β) πύσσει περιφειτὰ σελήνης

127. Servavit haec *Clemens Strom.* pag. 258.
 ita tamen, ut ex ipso Clementis loco, unde
 haec *Parmenidea* hauserit, colligi nequeat. Ne-
 que alium adhuc scriptorem, qui eundem lo-
 cum habeat, reperire mihi contigit. Hoc patet,
 versus hosce ad institutionem physico-astrono-
 micam pertinere.

130. In *Clem.* legitur *περὶ φοιτῶν*. Nostram le-
 ctionem dudum proposuit *Scaliger* ad *Stephani*
Poës. Phil. p. 217.

γ) Praemonet autem *Clemens* haec: Ἀφικνήμενος οὖν
 ἐπὶ τὴν ἀληθῆ μάθησιν ὁ βουλόμενος, ἀκουέτω μὲν Πλα-
 γμενίδου τοῦ Ἐλεῖᾶτος ὑπισχνουμένου.

ζ) Ἐδαγῆς *Suid.* εὖ περιηγμένους.

α) Quid ἔργα denotet in tali compositione, ab-
 opus est declarare.

β) κύκλωφ interpretor *splendida, nitens*: rarior haec
 vox adiecit.

Du sollst erkunden die Natur des Aethers,
und alle Zeichen in der Luft: du sollst
des reinen Sonnenfeuers unerkannte
Natur erforschen, lernen das Entstehn,
den Gang und die Natur des hellen Monden,

nehmlich ein materielleres Feuer, gemischt aus rei-
nem Licht und aus Finsterniß. Darauf führen mich
die Bruchstücke V. 120 f. — Die große Allherrschende
Göttin in physischer Beziehung, ist wohl selbst nach
Simplicius Wink zu urtheilen, keine andre, als die
personificirte Zeugungskraft, die Liebe, die Mutter
des Eros: die Ursache der Vereinigung und Erneu-
erung im materiellen Verstande. Man findet Erläute-
rungen dieser Idee in jeder guten Mythologie. Ver-
gl. *Manfo's* Versuche über Gegenstände der Mythol.
S. 23. f.

Dieses Bruchstück, wie es da ist, bedarf keiner Er-
läuterung. Wir wissen nicht, wohin es gehört: wir
können nur rathen, daß es wahrscheinlich den Abschnitt
anfangt, in welchem Parmenides die Natur der Him-
melkörper aus seinen angenommenen Elementen er-
klären wollte. Man verbinde also damit die Auszi-

132 ~~ἔχουσιν~~ εἰς τὴν δὲ καὶ εὐφρανὴν ἀποφθεγγόμενοι

ἔχουσιν ἔφραγαν καὶ ὡς μιν ἄγουσιν ἀπέθυσαν ἀνέγνω

Πείρατ' ἔχουσιν ἔφραγαν

133 ~~ἄλλ' ὅγε πάντες~~ ἴσως ἴων καὶ πάλιν ἀπείρουν

135 Σφαῖρ' ὡς κυκλοτερὲς, δίνῃ περιηγῇ χαίρων.

132 ~~ἔχουσιν~~ εἰς τὴν δὲ καὶ εὐφρανὴν ἀποφθεγγόμενοι

133 ~~ἄλλ' ὅγε πάντες~~ ἴσως ἴων καὶ πάλιν ἀπείρουν

134 Ita ex emendatione Scaligeri, ibid. In editis est: ἔχουσιν μιν γὰρ ἔφραγαν καὶ ὡς μιν ἄγουσιν ἀπέθυσαν. Ἀνάγκη πείρατ' ἔχουσιν ἄστρων.

134 35. Ex Stobaeo I. p. 354. ed. Heeren. Legitur in Codd. et apud Cant. ita: ἄλλ' ὅγε πάντες ἴσως ἴων καὶ πάλιν ἀπείρουν. Σφαῖρα κυκλοτερὲς μνήμη καὶ περιηγῇ χαίρων. Illud ὅγε Heeren V. D. ad Universum, τὸ ἐν, refert, et subintelligit ὁ κόσμος. Post ἴσως supplet cum Grot. ἴων. De figura Universalium alibi, similitudine poetica usus, Parmenides loquutus est v. 97-98. Itaque hoc loco intelligo: ὁ οὐρανός. — Grot. emendavit: σφαῖρας κυκλοτερὲς μνήμη καὶ περιηγῇ χαίρων. — Cant. legisse videtur μεγάλην καὶ περιηγῇ χαίρων. Salinasius coniecit Σφαῖρας κυκλοτερὲς, δίνῃ περιηγῇ γαίαν. Ex his omnibus commode versum restituit Heeren V. D., uti dedimus.

den Himmel um uns her, und wie er ward,
und wie ihn tragend die Nothwendigkeit
befestigte, und die Gestirne dran
vertheilte.

Doch er ist überall sich gleich, und nirgends
begränzt, gleich einer runden Kugel, die
sich um sich selber dreht.

ge, die ich aus dem *Stobaeus* zum Schlusse angehängt
habe. Aus diesen ergibt es sich, daß Parmenides die
Sonne, ein feuriges Wesen, aus dem *Dünnern*,
(*λεπτέρην*) dem Warmen (*ἢ ἐν θερμῷ*) und
den Mond aus dem *Dichtern* (*πυκνέτερον*) dem Kalten
(*ἐπεφύκειν*) entstehen ließe. Aus der Mischung von
beidem erklärte er die Farbe der Milchstraße.

Αἰεὶ παρταίνουσα πρὸς ἀγλὰς ἤελου

— — — — —

Νυκτιφάες περὶ γαῖαν ἀλάμενον, ἀλλότριαν φάος

— — — — —

Λεῦσε δ' ὅμως ἀπέδντα νόον παρεδντα βεβαίως

Οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐδν τοῦ ἐδντος ἔχασθαι

140 Οὔτε συνδνάμενον πάντα πάντως κατὰ κόσμον

Οὔτε συνιστάμενον.

— — — — —

Ὡς γὰρ ἐκάστῃ ἔχει κρᾶδις μελέων πολυπλάγῃτων

136. *Plutarch. de facie in orbe lunae* II. p. 929.
Conf. *Stob. II.* p. 550 et 558.

137. *Plutarch, adv. Coloten.* In editis est Νυκτιφάος, pro quo nostram lectionem dedit *Scaliger* ad *Steph. P. P.* p. 217. — Sic πασιφάος vocatur *Artemis Orph. Hymn.* 35. 3. "Ὀργια νυκτιφάη, *ibid.* *Hymn.* 53. 10.

138. 141. Ex *Clementis Strom.* pag. 228. sq., qui ea tanquam de *spe* dicta interpretatur. Quare mox pergit: ὁ ἐλπίζων καθάπερ ὁ πιστεύων. Conf. quae supra monuimus in *Introd.*

142. 145. Ex *Theophrasto περὶ αἰσθητικῆς* ed. *H. Stephan.* 1557. 8. pag. 1. Adicit idem, *Parmenidem* dixisse: τὸ νεκρὸν φωτὸς μὲν καὶ θέρμῃ καὶ φωνῇ οὐκ αἰσθάνεσθαι, διὰ τὴν ἔκλειψιν τοῦ πυρὸς ψυχροῦ

Stets blickt er nach der Sonne Strahlen hin.

Nur leuchtend in der Nacht; und um die Erde
 sich wälzend, ein geborgtes Licht. — —

Denk das Abwesende dir nur zugleich
 als gegenwärtig. Denn das Seyn ist nicht vom

Seyn

getrennt, nicht überall vereinzelt, und
 nicht irgendwo beysammen — —

Wie bey dem Menschen ist der Glieder Mi-
 schung,

Ich weis nicht, ob ich den wahren Sinn des er-
 stern Fragments getroffen habe: aber das sieht man
 bald, daß diese Uebersetzung einen Sinn giebt, der
 dem System des Parmenides nicht widerspricht. Das
 Abwesende, sagt er, ist in Rücksicht der Existenz, des

τῶς νόος ἀνθρώποις παρέτηκέν τὸ γὰρ αὐτὸ 21.2

ἔστιν, ὅπερ φρονεῖ μελέων φύσις ἀνθρώποις

145 καὶ ὡσαύ καὶ παντὶ τὸ γὰρ ἔλατον ἐστὶ νόημα (c).

ὅς καὶ σιωπῆς καὶ τῶν ἑναντίων ἀποδείκνυσθαι, καὶ ὅπως δὲ
πάν τὸ ὅν ἔχειν τινὰ γινώσκιν. Priores versus ita ver-
tit *Campagnaella* *Metaphys.* Lib. I. c. 1. p. 27.

Namque ut quisque suam retinet per membra reflexa
in *Temporalem*, sic mente valet *mortalis* ubique.

c) Quod *Theophrastus* in *Hoc* deō de placitis *Barmonidis* affert, his non admodum dissimilia sunt ea, quae in *Excerptis* apud *Stobaeum* saepius laudatis *Isis Horum* suum docet de animarum natura, quam ex mixtione τοῦ ὕδατος καὶ ψυχροῦ explicat, ita tamen, ut passim *Jacobum Boehm*ium audire credas. *Stob.* II. p. 988, sq. Sed praestat, ipsa *Theophrasti* verba huc transscribere. Παρμενίδης μὲν γὰρ ὅλως οὐδὲν ἀφώρικον, ἀλλὰ μόνον, ὅτι δυοῖν ὄντων τοιχείοι κατὰ τὸ ὑπερβάλλον εἰσιν ἢ γινώσκιν. Ἐὰν γὰρ ὑπεραίρη τὸ θερμὸν ἢ τὸ ψυχρὸν, ἄλλην γίνεσθαι τὴν διάνοιαν βελτίην δὲ καὶ καθαρωτέραν, τὴν διὰ τὸ θερμὸν. Οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ταύτην δεῖσθαι τινὸς συμμετερίαι. Sequuntur isti versus. Post eos ita pergit: τὸ γὰρ ἀποδείκνυσθαι καὶ ἐκ φρονεῖν τῶς ταῦτα λέγει. Διὰ καὶ τὴν μνήμην καὶ τὴν λήθην ἀπὸ τούτων γίνεσθαι διὰ τῆς κρήσεως. Ἄν δ' ἰσάζουσι τῇ μίξει, πότερον ἔστι φρονεῖν, ἢ οὐ, καὶ τίς ἢ διάθεσις, οὐδὲν εἰς διωρίκειν.

so der Verstand. Denn das, was in uns denkt,
ist eins mit der Organisation
des Ganzen. Alles ist erfüllt mit Denkkraft.

Seyns selbst, nicht getrennt von dem Gegenwärtigen.
Das Seyn hängt genau zusammen. Man kann nicht
sagen, daß die Existenz hier oder dort concentrirt, hier
oder dort auf einem Flecke beysammen sey: denn Sie
ist hier, wie dort, ist überall.

Parmenides vermengte Empfinden und Denken,
oder er nahm an, daß beydes im Menschen zu Einem
gemischt sey. Da jede Bewegung des Körpers von
Vorstellungen herrührt oder davon begleitet wird,
keine Bewegung aber ohne Empfindung ist: so war
diese Verwechslung zu entschuldigen. Er erklärte
beydes aus den Elementen, die er angenommen hatte.
Aus dem Uebergewichte des Warmen oder Kalten in
der Mischung entspringt der Unterschied im Denken,
selbst: ist mehr Wärme vorhanden, so ist der Ge-
danke besser und reiner.

Femina virque simul Veneris cum gærmina miscent,
 Venis informans diverso ex sanguine virtus
 Temperiem servans bene condita corpora fingit.
 At si virtutes permixto semine pugnent,
 150 Nec faciant unam, permixto in corpore dirae
 Nascentem gemino vexabunt semine sextum d).

146-151. Habet hæc *Coelius Aurelianus*. de Mor-
 bis chronicis lib. IV. c. 9. p. 345. (ed. Wetsren-
 1712, 4.) *Parmenides*, inquit is, in libris, quos
 de *Natura* scripsit, extenu inquit conceptionis
 molles aliquando seu subactos homines generari.
 Cuius quia *Graecum est epigramma*, et hoc versi-
 bus intimabo: *latinos enim, ut potui, simili modo*
composui, ne linguarum ratto misceretur.

Suidas v. & pro *αλαν* usurpatam fuisse a *Par-*
menide, hoc exemplo probat: *Θανυσίος & λρα-*
παιστον.

Idem v. *Μακρυν νησι.* *Ἡ ἀρετολὴ τῶν ἐν Βοιωτίᾳ*
Θυβῶν τὰ παλαιόν, & Παρμενίδης: nisi forte alius
 hic *Parmenides* est, *βήτης τεχνολόγος.* *Diog. IX*
 c. 3. extr.

d) Explicat hos versus *Coelius* ib. „Vult enim sem-
 „num præter materias esse virtutes, quas si se ita
 „miscuerint, et eiusdem corporis faciant, unam con-
 „gruam sensui generent voluntatem. Si autem permixto
 „semine corporeo virtutes separatas permanserint, num-
 „usque Veneris natos appetentia sequatur.“

— So abgeriffen, wie diese Stelle hier steht, und so hölzern und unverständlich, wie sie übersetzt ist, wird es mir unmöglich, irgend etwas mehr zur Erläuterung derselben hinzu zu setzen, als was *Coelius* selbst schon angemerkt hat. Sie soll die, bey den Griechen so häufige Erscheinung der Liebe, die Männer gegen Männer, Weiber gegen Weiber fühlten, erklären. Es kommt auf die Temperatur in der verschiedenen Mischung des Saamens an, wenn Menschen erzeugt werden; die solche Neigungen haben oder nicht haben. Ist der männliche und weibliche Saame von ungleicher Beschaffenheit und einander entgegen, so entsteht in dem erzeugten Kinde jene unnatürliche Liebe. Ich glaube nicht, daß *Parmenides* die Absicht gehabt habe, diese Erleichterung zu erklären. *Coelius*, scheint es mir, hat diese Stelle nur angewendet: er hätte besser gethan, wenn er sie uns griechisch gegeben hätte.

Prosaica nonnulla Parmenidis dicta.

Παρμενίδης δὲ ὁ μέγας πατεῖν ἡμῖν οὖσαν ἀρχόμε-
γός γε καὶ διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, περὶ τῶ
ᾧδε ἐκείνῳ λέγων καὶ μετὰ μέτρων, Ὅθι γὰρ μήποτε
τοῦτ' οὐδαμῇ φησὶν εἶναι μὴ ὄντα. ¹⁾

Καὶ δὲ καταλογάδην μεταξὺ τῶν ἡμῶν ἐμφύεται
τι βησιδίον ὡς αὐτοῦ Παρμενίδου ἔχον οὕτως· Καὶ τῶδε
εἰς τὸ ἡραῖον, καὶ τὸ θερμόν, καὶ τὸ φῶς, καὶ τὸ μαλ-
θαρόν, καὶ τὸ κοῦφον· ἐπὶ δὲ τῷ πυκνῷ ἀνέμασι τὸ
ψυχρόν, καὶ τὸ ζέφος, καὶ τὸ σκληρόν, καὶ τὸ βαρύν.
Ταῦτα γὰρ ἀπειρίῳ ἐκατέρως ἐκότερα. Οὕτω σαφῶς
ἀντιθέτως δύο τοιχεῖα ἔλαβε. ²⁾

1) Plato Soph. II. pag. 241.

2) Simplicius Phys. pag. 7. b.

Excerpta ex Parmenidis carminibus.

3) Παρμενίδης τεφάνικς εἶναι περιπλογμένικς ἰταλ.
 ἀήλους, τὴν μὲν ἐκ τοῦ ἀραιοῦ, τὴν δὲ ἐκ τοῦ πυκνοῦ
 μικτὰς δὲ ἄλλας ἐκ φωτὸς καὶ σκότους μεταξὺ τούτων
 καὶ τὸ περιέχον δὲ πάσας τοίχους δίκην τετραδὸν ὑπάρχειν,
 ὑφ' ᾧ πυρώδης ἐφάνη καὶ τὴν μεσαιτάτην πασῶν ἀραιῶν
 πάλιν πυρώδην τὴν δὲ συμμυγῶν τὴν μεσαιτάτην ἀπά-
 σαις τοιαύτα πάσης κινήσεως καὶ γενέσεως ὑπάρχειν, ἣν
 τινα καὶ δαίμονα καὶ κυβερνήτην καὶ πληροῦχον *) ἐπο-
 νομάζει, δίκην τε καὶ ἀνάγκην. Καὶ τῆς μὲν γῆς τὴν
 ἀποκρισὴν εἶναι τὸν κέντρον, διὰ τὴν βιαιότητα αὐτῆς
 ἐξαιρισθέντα πύλησιν τοῦ δὲ πυρὸς ἀνακταμένη ἐστὶν ἄλυσ-
 καὶ τὸν φαλαγγίαν πύλησιν. Συμμεγῆ δ' ἐξ ἀμφότε-
 ραί τὴν σελήνην, τοῦ τ' ἀέρος καὶ τοῦ πυρὸς. Παρ-

3) Stobaeus Tom. I. pag. 482 sq. ed. Heer. Conf.
 Cic. de N. D. I. 11. 4. Frustra laborare videamur,
 qui haec ad nostrae Astronomicae rationem reducere
 volunt.

*) Κληδεύχον conieci ad fr. 14., ubi vide Notam.

ρισάντες δι' ἐκινήσας πάντων τοῦ αἵθερος· ὅπ' αὐτῇ
 τὸ πυρῶδες ὑποταγῆναι, τοῦ θ' ὕπερ κεκλήκαμεν οὐρα-
 νόν, ὅφ' οὗ ἤδη τὰ περιγεια.

Τὴν γῆν σφαιροειδῆ καὶ ἐν μέσῳ καθεῖσθαι. 4)

Πύρινον ὑπάρχειν τὸν ἥλιον. ⁵⁾

20. Τὸν ἄλλον καὶ τὴν θελήσασάν σου, ἡγάγαν πρὸς
ἐκόν ἀποκριθῆσαν, πρὸς μὲν ὑπὸ ὑποκρίματόν σου μὴ
ματὸς, ὃ δὲ ὑπερῶς τὴν ἐλπίσιν ὑποκρίματόν σου
ἐπὶ ψυχρὸν θ) τὸν ἄλλον καὶ τὴν θελήσασάν σου, ἡγάγαν πρὸς

4) Diogen. Laërt. IX. c. 3. n. 2.

5) Ita statuerunt Parmenides et Metrodorus. Stob.
II. pag. 524. ed. Heer.

6) Ibid. pag. 532.

Τὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ τοῦ ἀραιοῦ μίγμα γαλακτοειδὲς
ἐποτελίσαι χρῆμα. ⁷⁾

Πιλήματα πυρὸς τὰ ἄστρα. ⁸⁾

9)

Πρῶτον μὲν τάττει τὸν Ἑῶνα, τὸν αὐτὸν δὲ νομι-
ζόμενον ὑπ' αὐτοῦ καὶ Ἑσπερον, ἐν τῇ αἰθέρῃ μεθ' ὃν
τὸν ἥλιον, ὑφ' ᾧ τοὺς ἐν τῇ πυρῳδαίᾳ ἀστέρων, ὅπως εὐκα-
νὸν καλεῖ. ⁹⁾

Γένεσιν τε ἀνθρώπων ἐξ ἡλίου πρῶτον γενέσθαι. ¹⁰⁾

7) Ibid. pag. 574.

8) Placitum Parmenidis et Heracliti. Stob. II p. 510.

9) Stob. II. p. 518. Conf. Diog. IX. c. 3. n. 3.

10) Diog. IX. c. 3. n. 2.

Πυρᾶν (ψυχῇ). ¹¹⁾

Ταυτὸν νοῦς καὶ ψυχὴ. ¹²⁾

Ἡ πάντα κατ' ἐνάγκην τὴν δ' αὐτὴν εἶναι εἰμαρμένους
καὶ θίνην; καὶ κτήνους καὶ κοσμοποιόν. ¹³⁾

11) Stob. II. pag. 796.

12) Ibid. p. 790. Diog. IX. 8. n. 2. ex Theophrasto
eadem affert. Conf. Nott. ad fr. 142.

13) Stob. I. p. 138. Emendavit θίνην Beck V. D. ad.
Plut. de Pl. Ph. I. c. 26. Recte, si ad Democritum
repperit Stobaeus. At θίνην legendum erat, si de Pat-
menide agitur.

U E B E R
EINIGE VORTHEILE
AUS DEM
STUDIUM DER ALTEN PHILOSOPHEN *).

Die Philosophie hat in neuern Zeiten so viele Bearbeiter gefunden, daß die Kenntniß der wichtigsten Werke darüber schon allein ein weitläufiges Studium ausmacht. Sie selbst hat sowohl in Rücksicht der Materie als der Form eine so veränderte Gestalt bekommen, daß die größten Philosophen der alten Welt gewiß nur wenige Theile derselben wieder erkennen

*) Ein kleiner Beytrag zur Beantwortung der diesjährigen Berliner Preiss - Aufgabe.

nén würden. Wenn diese beyde Bemerkungen richtig sind, so könnte es vielleicht sehr überflüssig und unnütz scheinen, seine Zeit und Mühe mit dem Studium der alten Philosophen zu verschwenden. Was können uns die alten Philosophen lehren, was wir nicht weit besser und bestimmter wüßten? wozu sollen wir uns die Mühe geben, aus ihren Gedichten oder schwerfälligen Abhandlungen Ideen herauszuziehen, die wir heute in den gemeinsten Schriften ungleich faßlicher und zusammenhängender vorgetragen finden? Sollten nicht die Philosophen der mittlern und neuern Zeit alles Brauchbare, was sie in den Alten fanden, benutzt haben?

Es würde sehr leicht seyn, in diesem Tone weiter fort zu fragen, besonders, wenn man alles das zu Hülfe nehmen wollte, was in neuern Zeiten über den Unwerth der alten Literatur gesagt worden ist. Aber schon dieses Wenige wird hinreichend seyn, um die Idee der folgenden Bemerkungen einigermaßen zu rechtfertigen. Ich spreche nicht von dem Nutzen, den das Studium der Geschichte der alten Philosophie hat und haben kann: ich schränke mich auf die Vortheile ein,

ein, welche das Studium der alten Philosophen *) selbst noch heute gewähret,

Zuvörderst glaube ich, als völlig ausgemacht, voraussetzen zu können, *dass die alten Philosophen wirklich noch nicht so studiert worden sind, wie sie es verdienen.* Nicht, als ob es seit Wiederauflebung der Wissenschaften jemahls an Männern gefehlt hätte, welche ihren Fleiß diesem Fache der Literatur widmeten: wer kennt nicht die fleissigen Werke eines Ficinus, Patricius und mehrerer, wer erstaunt nicht über ihre Belesenheit, wie über ihren Tieffinn! Und gleichwohl, was haben wir heute durch die Untersuchungen dieser Männer zum Verständniß der alten Philosophen gewonnen? Könnte man nicht sogar behaupten, daß es zum Theil durch dieselben erschwert worden ist? Die Gelehrten der vorigen Zeiten waren bey Untersuchungen dieser Art immer partheyisch, sie suchten eine Partney ihrer Zeitgenossen zu begünstigen, die andre zu unterdrücken. Darum
leg-

*) Vornehmlich ist hier von denen die Rede, von welchen wir nicht bloße Fragmente übrig haben.

legten sie in die alten Philosophen hinein, oder künstelten mit grossem Aufwande von Tieffinn und Gelehrsamkeit heraus, was ihrer Absicht zusagte. Das Schlimmste ist, daß sie bey ihren Streitigkeiten über Lehrsätze die Kritik des Textes ihrer Schriftsteller oft ganz vernachlässigten. Will man sich davon überzeugen, so vergleiche man das, was einige neuere Gelehrte über Aristoteles, Plato u. a. geliefert haben *). Aber wenn dieses auch nicht der Fall wäre, muß man nicht auf die Fortschritte in der Philosophie selbst rechnen, die uns immer zugleich neue Ansichten der frühern Bemühungen verschaffen? Durch solche Fortschritte wird eine Lehre der Alten deutlicher, die andre wichtiger, noch eine andre unbedeutend. Die Entdeckungen eines Kopernikus machten den Pythagoras von neuem wichtig, und am Spinoza hoben sich die Eleatiker wieder empor. — Ueberhaupt aber könnte die bloße Vermuthung, daß sich in diesen Werken vielleicht noch Manches finden dürfte, was noch nicht gefunden ist, hier, wie bey jeder

*) Die kritischen Arbeiten, von Buhle, Vater, Delbrück, Spalding, Tennemann, Morgenstern.

jeder andern Wissenschaft, Grund genug seyn, um dieses Studium zu empfehlen. Denn gesetzt auch, alle die Entdeckungen, die wir etwa machen, wären für uns nicht *unmittelbar* vortheilhaft, gesetzt, sie beschränkten sich bloß darauf, daß wir die Ideen der Alten selbst richtiger auffaßten, ihnen mehr Ordnung und Zusammenhang gäben, und so das Verständniß derselben uns und Andern erleichterten: so hat ja eben diese Arbeit in jedem Betracht für uns wenigstens einen *mittelbaren* Nutzen. Unterdeß sind doch folgende unmittelbare Vortheile nicht zu verkennen.

Das Studium der alten Philosophen lehrt uns die *Fortschritte in der Wissenschaft richtiger beurtheilen* und das, was wir haben, besser schätzen. Wenn die Geschichte der Philosophie schon an sich diesen Vortheil gewährt: so muß es das Studium der alten Philosophen selbst noch in einem weit höhern Grade thun. Jene giebt uns, im Durchschnitt genommen, nur die allgemeinen Resultate, und diese in einer uns geläufigern Sprache. Die mühsamsten Forschungen der Alten erscheinen uns in einer solchen Darstellung überaus leicht, und manche eben darum vielleicht ganz überflüssig. Wir sehen

hen nicht die Wege, welche die Speculation nehmen mußte, eine Menge Mittelbegriffe fallen bey einer solchen Darstellung aus, und andre werden, sobald sie aus dem ganzen Zusammenhange heraustreten, etwas Andres. Es ist ja überall anerkannt, daß jeder Leser in einem Buche etwas Andres liest. Und dann ist auch das, was die Geschichte der Philosophie uns geben kann, immer nicht die ganze Ideen-Masse, die sich in den Alten findet: wer kann sich darauf verlassen, daß uns der Geschichtschreiber wirklich die wichtigsten ausgehoben hat. Man mache hier einen Versuch, man lese z. B., was Fiedemann über Plato oder Aristoteles vorträgt, und nehme gleich darauf die Schriften Beyder zur Hand: es wird uns gewiß eben so seyn, wie bey der Lectüre einer Uebersetzung und des Originals selbst. Wer mithin deutlich und bestimmt kennen will, was unsre Philosophie gegen die alte für Vorzüge oder Unvollkommenheiten hat, muß die Werke aus der letztern selbst studieren.

Auf der andern Seite ist aber dieses Studium auch eine *Vorbereitung zum Studium der Philosophie selbst*. Ich möchte zwar nicht gern in ein pädagogisches Project gerathen: aber ich bin über-

überzeugt, daß eine frühe Bekanntschaft mit Socrates, Plato, Aristoteles, Sextus, Cicero, in gehörigem Maasse, Jünglinge ungleich besser für die Philosophie vorbereiten würde, als unsere eigentlichen Kompendia. Dieses gehörige Maass zu bestimmen, ist hier der Ort nicht: ich breche daher diesen Punkt bald ab, weil er ohne diese Ausführung leer ist.

Ein anderer Vortheil kommt mehr auf Rechnung der Sprachen; die Aufklärung, hehmlisch, Berichtigung und Befestigung unsrer philosophischen Ideen vermittelt der Alten. Derjenige, welcher die Philosophie nur aus Schriften in Einer Sprache studiert, bekommt mit dieser eintönigen Form auch eine gewisse Einseitigkeit der Ideen. Je verständlicher ihm die meisten Ausdrücke schon vorher sind, desto weniger findet er es nöthig, an eine Erklärung und Untersuchung der Ideen, die damit bezeichnet werden, zu denken: er wird geneigt seyn, sich im Nothfalle mit üblichen Synonymen abzuweisen zu lassen. Mit jedem geläufigen Worte glaubt er auch einen deutlichen Begriff bekommen zu haben, und er kann selten in den Fall kommen, diesen Begriff auf mehr als eine Seite wenden zu müssen. Eben diese Einseitig

tigkeit giebt denn auch ein Hinderniß im Fortschreiten, in Vermehrung der Ideen selbst ab. Alles wird auf die einmahl angenommenen Begriffe zurückgeführt, man glaubt jede neue Idee wirklich zu verstehen, wenn man sie höchstens mit einem schon sonst geläufigen Worte für sich gekampelt hat. Aber nun wollen wir uns zweyerley Arbeiten auflegen; entweder, unsere philosophischen Ideen in einer fremden Sprache vorzutragen, oder die in einer fremden Sprache vorgetragenen in die unsrige umzusetzen. Wie vieles wird uns bey diesem Geschäfte mangelhaft, schwankend und dunkel erscheinen! wie vieles, womit wir schon fertig zu seyn glaubten, werden wir wieder ganz von neuem durcharbeiten müssen! wie viel fester werden wir unsere Begriffe fassen müssen, um sie sicher umtauschen zu können! Diese heilsame Arbeit geht aber nirgends so, wie bey einer alten Sprache, von Statuten. Die neuern haben in ihrer Kunstsprache allzuviel Aehnlichkeit, und ihre grössere Bestimmtheit macht uns dieses Geschäft zu leicht. Wir sind ein für allemahl angewiesen, uns bey diesem französischen oder englischen Worte diesen oder jenen Begriff zu denken, und haben kei-

keinen Ideen, sondern nur einen Wörter-Um-
tausch nöthig. Anders ist der Fall bey den al-
ten Philosophen. Wörterbücher können hier
unmöglich die erforderliche Auskunft geben.
Es bleibt also nur übrig, daß wir den Aus-
druck so lange analysiren, bis wir die Spur
eines Zusammenhangs mit einem philosophi-
schen Begriffe entdeckt haben, und dann aus
dem Vorrathe unserer Zeichen dasjenige her-
vorfuchen, welches nicht mehr, und nicht
weniger, als das fremde, sagen will. In je
mehreren Formen wir einen Begriff denken,
desto deutlicher und bestimmter wird er uns
werden. Wenn Aristoteles von den verschiede-
nen Zuständen des Gemüths bald *καὶ*,
bald *διὰ*, bald *ἐκ* braucht: so ist es nicht
gleichgültig, welchen Ausdruck man hier
dagegen setzt, es gehört ein tiefes Studium
des Zusammenhanges dazu, um die Ideen
nicht zu verwirren, indem man etwa Hang,
Trieb, Neigung, Leidenschaft, Fertigkeit, Be-
schaffenheit, Anlage, eins fürs andre braucht *).
Aehn-

*) Noch einige Beyspiele:

Ἀρετή. Aristoteles faßt alle Bedeutungen die-
ses

Aehnliche Versuche kann jeder machen, der die Ethik und Metaphysik dieses Philosophen,

oder

des Wortes kurz zusammen: τὸ πρῶτον — 89a

ἢ ἔστιν, ἢ γίνεται, ἢ γιγνέσκειται. Metaph. IV.

1. Vergl. Ocellus beyrn Stob. I. p. 338 Heet.

So bedeutet es Grund überhaupt. Grundfakt,

Ibid. und Analyt. Poster. I. 1. πρῶτον γὰρ λέγεται

πρῶτον καὶ ἀρχὴν. I. 1. πρῶτον ἀποδείκνυται

πρῶτον ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ

πρῶτον. Bewegungsgrund, Veranlassung, Metaph.

IV. 1. οὐ κατὰ προαίρεσιν κινεῖται τὸ κινούμενα

ἔτι καὶ ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ. Zweck, Absicht. Ibid. τὸ οὐ ἐν αὐτῷ

ἀρχὴν καὶ τὸ καὶ τὸ ἀρχὴν ἀρχὴν ἀρχὴν ἀρχὴν

ἀρχὴν καὶ τὸ καὶ τὸ ἀρχὴν. Grundursachen der Dinge.

Plut. de plac. ph. 1. 2. ἀρχὴν λέγομεν διὰ τοῦτο

ὅτι οὐκ ἔχει τὴν πρῶτον, ἢ οὐ γινώσκον. Plut.

I Phaedr. 202. Bas. Cic. Tusc. I. 25. Daher oft

einenley mit στοιχεῖον. Element, Simpl. und

Phys. Arist. 1. 7. extr. oft verschieden davon,

und eingley mit ὅλη, Häufig synonym mit

αἰτία. Πάντα τὰ αἰτία ἀρχαί. Arist. Met. IV. 1.

Es giebt ἀρχαί δραστικάς und ὁλικάς. Sext.

Math. VIII. 4. Pyrrh. III. 1. Arist. de Part.

Anim. I. c. 1.

Μὴ ὄν. Das Unding, das Undenkbare. Oft

so

oder den Parmenides, Timäus, Theätet des Plato u. s. f. zur Hand nehmen will. Und was wird er dabey gewinnen? Er wird, wie schon

so viel als *μὴδὲν*. *Οὐκ ἔστι τὸ μὴ ὂν ἰσχυρότατον*. Anal. Poster. I. 2. *Τὸ μὴ ὂν ἔστι ἀδιάνηκτον, καὶ ἀπύρρον*. Plat. Soph. II. 244 Bip. *Die formlose Materie*. In älteren Lehrsätzen. — *Das Nicht - Existirende*. Der bekannte Lehrsatz. *μὴδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι*.

Ἄπειρον oft so viel, als *das Raumlose*, durch keinen Raum Bestimmte. Oft *das ungefaltete, formlose Chaos*. Häufig *das ungeformte Materie*, Urstoff der Dinge vor ihrer Entwicklung. *Das der Zeit nach Unbegrenzte*.

Συνεχές hat man überall durch *ausgedehnte* zu geben gesucht: aber diese Bedeutung führt oft irre. In vielen Stellen muß es *continuirlich* erklärt werden.

Dahin gehört noch *ἔδος*, (*Affection*, *Bestimmung*, *Form*) *μορφή*, *ἰδέα*, — *ἡγεμονία*, *ἡγεμονία* — *ἔννοια*, *νόημα*, *ἐνδομήα* u. s. Wer beschenkt uns wohl einmahl mit einem Wörterbuche der griechischen Philosophie?

6. Stück.

H

schon erwähnt, den Vorrath seiner philosophischen Begriffe zusammennehmen, sie unter sich und mit dem Ideen-Gange des Alten vergleichen und einen gegen den andern probiren müssen; und damit wird er seine eignen Begriffe sowohl deutlicher denken, als auch, wo er sie mangelhaft findet, aus der Vergleichung berichtigen lernen. — Sind wir dann über die Uebereinstimmung unsrer und der alten philosophischen Begriffe aufs Reine: so wird auch die Bemerkung noch von Nutzen seyn, von welcher Seite wir und von welcher die Alten einen und denselben Begriff gefaßt und bezeichnet haben. Die Wörter *αἰσθάνεσθαι*, sentire und empfinden, können zum Beyspiele dienen. Im griechischen Worte ist das Medium der Empfindung zugleich mit enthalten: das lateinische ist ihm in dieser Rücksicht ähnlich, aber verschieden darinn, daß es oft auch denken überhaupt bedeutet: das deutsche drückt dagegen die Affection selbst aus, die bey dieser Veränderung Statt findet. Aus solchen Bemerkungen wird es sich in vielen Fällen erklären lassen, warum manche Begriffe so lange vieldeutig oder unbestimmt geblieben sind. Wir wollen
H noch

noch einen Schritt weiter gehen. Manche philosophische Begriffe haben durch langen und vielfachen Gebrauch, durch verschiedene Erklärungen, oft auch durch allershand Neben-Ideen, theils eine so zusammenge setzte, theils eine so feste Bedeutung erhalten, dafs, wenn wir in den Fall kommen, sie bis auf ihre ersten Bestandtheile zerlegen, oder an ihrer Bedeutung ändern zu müssen, diese Arbeit ohne Zuziehung der Alten nicht wohl von Statten geht. Einen Belag dazu giebt die Veränderung, welche Kant mit einigen Begriffen vorgenommen hat. So gieng er z. B. dem Ausdruck *Idee* bis in Platons Schriften nach, um ihn richtig zu fassen, und an die rechte Stelle einzufetzen. Von Plato bis auf die neuern Zeiten, war er etwas anders geworden, zum Theil ein blosses Synonymum von Vorstellung, Begriff, Gedanke, Plan und dergleichen mehr. Wer den neuern Begriff der *Erscheinung* auf einem andern Wege bestimmt kennen lernen will, mufs sich mit dem *φαινόμενον* der Griechen bekannt machen. Doch wer sollte nicht zugeben, dafs die ^{alt. Geschichte} Geschichte der philosophischen Spra-

che *), die für den gründlichen Philosophen eben so nothwendig als nützlich ist, sich ohne genaue Kenntniß der Alten nicht studiren läßt!

Selbst für unsere Kunstsprache lassen sich aus dem Studium der alten Philosophen manche Vortheile erwarten. Kants *Ideen*, *Kategorien* u. s. w. bestätigen diese Vermuthung. Wir können nemlich entweder den Alten gradehin Wörter, die wir bedürfen, abnehmen, oder ihnen nachbilden. Beydes haben die Reformatoren in der Philosophie, ein Wolf, ein Kant, gethan, und beydes wird bey künftigen Reformationen gewiß wieder geschehen. Denn da es die Erfahrung hinlänglich gelehrt hat, wie viel größer bey jeder Neuerung die Mißverständnisse dann wurden,

wenn

*) Wer erinnert sich hier nicht an die *Kατάληψις* der Stoiker! Sehr wahr bemerkt dabey Tiedemann Geist der spec. Phil. II. S. 519. „So verschließt oft ein habituell gewordnes Wort und „daran geknüpfte schiefe Stellung der Gedanken „die Thüre zur Wahrheit, oft auf Jahrhunderte!“

wenn man die neuen Begriffe mit Ausdrücken aus der lebenden Sprache bezeichnet: so wird es immer besser seyn, zu einer todten Sprache seine Zuflucht zu nehmen. Das Wort Idee, Kategorie, wird in seiner neuen Bedeutung weit leichter aufgenommen, als es z. B. mit dem Worte Erscheinung der Fall seyn kann, welches im gemeinen Leben ungeändert eine Bedeutung behält, die der Kantischen gradehin Eintrag thut.

Indem wir aus die Alten mit dieser Genauigkeit und Sorgfalt studieren, arbeiten wir uns gewissermaßen in ihre Methode ein, und dieser richtig kennen zu lernen, ist überaus nützlich. Der neuere Philosoph kann bey seinen Untersuchungen viele Begriffe, als bekannt, überspringen, eine große Menge von Philosophemen der frühern Zeit setzt er stillschweigend voraus, seine Sprache und Darstellungsart richtet sich nach bestimmtern Regeln und Gesetzen, er hat gute und schlechte Meister vor sich, sein Publicum ist schon für diese oder jene Idee, für diese oder jene Manier im Vortrage gestimmt und vorbereitet. Und so muß Alles, was er lehrt, eine ganz andere Gestalt bekommen, als der Vortrag der alten Philosophen hat. Wenn wir

wir einen Aristoteles zur Hand nehmen! To finden wir ihn bald zu weitläufig bey einem Punkte, den wir nur obenhin berühren würden, bald zu kurz und oberflächlich, wo wir ungleich länger verweilen und weit tiefer eindringen müßten. Dort windet er sich durch einen Haufen von Wörtern durch, wo wir mit Einem Worte auf einmahl sagen würden, was wir denken, dort muß er Beyspiele zu Hülfe nehmen, wo wir sie nicht nöthig zu haben glauben, dort bahnt er sich einen Weg durch Ideen, die wir im gleichen Falle auf der Seite liegen lassen. Alles das gewährt dem Philosophen noch heute mannigfaltige Vortheile. Er tritt damit gleichsam aus seinem gewohnten Kreise heraus, er macht den Weg der Speculation wieder rückwärts, und tritt in die Kindheit und Jugend der Philosophie ein. Die Alten sind weit größere Analytiker, als die neuern. Schon der Umstand, daß sie ihre Kunstwörter nur durch eine sorgfältige Auflösung der Begriffe finden und rechtfertigen konnten, nöthigte sie zu diesem Geschäfte. Wir treiben es, indem wir sie studieren, mit ihnen gemeinschaftlich und mit noch größerer Bestimmtheit, als sie selbst

selbst, da wir stillschweigend unsere Ideen, unsere Kunstwörter mit zu Hülfe nehmen. Ich will mich auf Beyspiele berufen, ehe ich weiter gehe. Wodurch hat der Sprachphilosoph Harris nicht nur den Scharfblick in die innere Organisation der Sprache, sondern auch die Gabe der genauen Entwicklung seiner Ideen, und mit ihr ganz eigenthümliche Ansichten gewonnen? Durch das Studium des Aristoteles, und seiner Commentatoren. Je schwerer es den andern würde, ihren Philosophen hin und wieder zu verstehen und verständlich zu machen, desto mehrere Umwege mußten sie nehmen, um dem Sinne desselben beyzukommen, desto tiefer mußten sie seine Lehrsätze zerschneiden, um sie überall consequent darzustellen. Harris sah ihnen zu, machte ihre Operationen mit, und kam dabey auf sehr viele Punkte, die er außerdem gewiß würde übersehen haben. Was wir so oft bey Aristoteles oder Plato Spitzfindigkeit nennen hören, ist in der That nichts als Einfachheit. Sie gehen ihren Weg Schritt vor Schritt, daffern sich keine Idee, die sie auf demselben finden, entgehen, und so werden sie freylich langsame peinliche Fußgänger.

in-

indessen wir von einem Hauptsatze zum andern bis an unser vorgelegtes Ziel springen. Ich sage vorgelegtes Ziel. Denn dies scheint mir dem Gange unsers Philosophirens durchaus eigen zu seyn, daß wir bey jeder Untersuchung, es sey durch Andrer Vorarbeit, oder durch ein dunkles Gefühl geleitet, immer schon vorher bestimmen, wohin wir eigentlich kommen wollen, da im Gegentheil die Philosophen des Alterthums erwarten, wohin ihre angefangne Untersuchung sie endlich führen wird. Eben diese Unpartheylichkeit in ihren Forschungen kann aber für uns sehr lehrreich werden, und wenn wir auch nur die Kunst von ihnen lernen, die Begriffe vor den Augen des Lesers, wie die Begebenheiten im Drama, entstehen und werden zu lassen, so daß er dieselbe Leiter von Gedanken hinaufsteigt, die wir bey unsrer Meditation hinausstiegen, und die Betrachtung eben da, wo wir es thaten, mit uns anfängt und fortführt: so haben wir unstreitig etwas gewonnen, was sehr Wenige in der Gewalt haben, und was unsrer Darstellung vornehmlich das Verdienst der Deutlichkeit und Ueberzeugungskraft geben muß. Ich glaube nicht zu

irren

irren, wenn ich die große Entwicklungskraft die wir an *Garve* und *Engel* bewundern, dem Fleiße zuschreibe, womit diese Denker die alten Philosophen, besonders einen *Plato*, studirt haben. Wie viel kann man in dieser Rücksicht auch vom *Sextus Empiricus* *) lernen, der sich bey den Lehrsätzen der Philosophen an jedes einzelne Wort hält, und sie Schritt vor Schritt begleitet. — Die Compendien haben unlängbar, obgleich wider ihre Absicht, zur Seichtigkeit sowohl als zur Weitschweifigkeit im Philosophiren beygetragen: zu der erstern, indem sie mehr Resultat, als Forschung, mehr Entscheidung, als Untersuchung gaben: zu dieser, insofern sie die Wahrheiten zerstückelten, und durch eine Menge Haupt- und Unter-Abtheilungen die Uebersicht derselben erschwerten. Beyden Fehl-

*) Schon oft ist das Studium dieses Sceptikers, als eine treffliche Vorbereitung zur Philosophie empfohlen worden. Ein zweckmäßiger Auszug wäre freylich nothwendig, da mehrere Stücke, besonders die gegen die Arithmetiker, Geometer und Musiker voll leerer Spitzfindigkeiten sind, die wenig zu denken geben.

Fehlern kann ein weises Studium der Alten mit abhelfen. Welch ein künstliches Gebäude ist unfre wissenschaftliche Moral, wie einfach dagegen die Ethik der Alten! Man vergleiche allenfalls auch die Schriften eines Hutcheson, Ferguson, Smith und anderer Englischen Moralphilosophen.

Es war eine Zeit, wo jede Aenderung, jeder Fortschritt in der Philosophie von irgend einem alten Philosophen ausgieng. Diese Zeit ist zwar jetzt nicht mehr, gleichwohl werden die alten Philosophen immer als Text zu Untersuchungen einen grossen Werth behalten. Wir können sie in jeder Rücksicht unbefangener beurtheilen, als Neuere; und wenn es je geschehen sollte, daß einreißender Eclecticismus die neuere Philosophie verwirrte und aus den Fugen der Wissenschaft löste: so würden wir uns durch die Alten wieder orientiren können. Oder, wenn man auch nicht daran denken will: ist nicht jede Vergleichung, welche mit Einsicht angestellt wird, fruchtbar an neuen Ideen, die man ohne dieses Geschäft nicht entdecken würde?

THOMAS CAMPANELLA

UEBER

DIE MENSCHLICHE ERKENNTNISS.

Voran einige Bemerkungen über desselben
Philosophie.

Es ist nicht möglich, die Schriften eines Campanella aus der Hand zu legen, ohne mannigfaltige Betrachtungen anzustellen*). Wie
viel

*) Das richtigste Verzeichniß dieser Schriften giebt Echard in den Script. Ord. Prædicat, To. II. Viele, die Campanella geschrieben zu haben versichert, sind nicht im Drucke erschienen. Ich habe,

viel giebt nicht schon die Lebens- und Leidensgeschichte ihres Verfassers zu denken, wie viel der besondre Ideengang und die eigenthümliche Manier, welche in diesen Schriften herrscht! Vor allen aber wie fruchtbar ist der Gedanke, daß alle diese Werke, voll Eileis und Anstrengung, in ihrem ganzen großen Umfange doch nur ein sehr geringer Beytrag zur Erforschung der Wahrheit sind, der schon zu seiner Zeit nicht einmahl das Bewirkte, was er bewirken konnte, und heute beynahe ganz vergessen ist! Denn wie hoch schlägt man seine Verdienste um die Wissenschaft an? Man rechnet ihn unter diejenigen, welche dazu beytrugen, das unumschränkte Ansehen des Aristoteles zu vermindern, und eine größere Freyheit in der Philosophie.

be, außer der Metaphysik, vor mir: Philosophiae Rationalis Partes 5. (Grammat. Rhet. Dialect. Poët. Historiogr.) Paris imp. du Bray 1638 4. De sensu Rerum et Magia. Paris imp. Bechet. 1637 4. De Gentilismo non retinendo und Atheismus triumphatus. Paris imp. du Bray 1636. 4. Apologia Galilaei. Menarchia Hispanica und Civitas Solis in 12. Medicinalia Lugd. 1636. 5.

lophilie vorzubereiten. Man lobt ihn als einen vorzüglichen Kopf, der viel wußte und dachte; aber man beklagt die vielfachen Verirrungen, in denen er sich verlor, ohne Nutzen zu stiften. Groß war die angewendete Kraft, und die Wirkung wie unbedeutend!

Unter den Geschichtschreibern der Philosophie hat Bruker dem Campanella den ausführlichsten Artikel gewidmet *). Indessen sind nach Maafsgabe des Umfangs, den das Brukersche Werk befaßt, die Auszüge aus Campanellas Schriften so kurz gerathen, daß sie vielleicht schwerer zu verstehen sind, als jene Schriften selbst. Von der Metaphysik desselben giebt Bruker nur eine Registarmäßige Uebersicht aus Adam. Ich bin daher dieses Werk selbst durchgegangen **), und will zur Probe von Campanellas Ideengänge den ersten Abschnitt in einem gedrängten Auszuge mit-

*) Histor. crit. To. IV. P. II. p. 107 f.

**) Universalis Philosophiae seu Metaphysicarum rerum, juxta propria dogmata Partes 3. Scriptorum Operum To. 4. Paris 1638. Fol. (über 1000 Seiten.)

mittheilen, wenn ich vorher einige allgemeine Bemerkungen über Campanellas eigenthümlichen Gang in der Philosophie dargelegt habe.

Campanella hatte die Schwächen und Unvollkommenheiten der Aristotelischen Philosophie genauer eingesehen, als viele seiner Zeitgenossen. Und da grade diese Philosophie der Freyheit im Denken zu seiner Zeit am meisten im Wege stand: so richtete er vornehmlich gegen sie seine Waffen. Weit kühner, als etwa vor ihm ein Ramus oder Lullus, drang er nicht darauf, diese Philosophie zu ergänzen oder auszubessern: er bemühte sich, sie gänzlich auf die Seite zu schaffen.

Zu diesem Ende schlug er anfangs ein gelinderes Mittel ein, indem er den Versuch machte, die Meynungen andrer Philosophen, der Eleatiker, Ionier, des Plato und der Pythagoräer hin und wieder geltend zu machen. Er scheint dazu besonders durch den berühmten *Telesius* angeleitet worden zu seyn. Mit vielem Fleisse studierte er sich in jene Systeme ein: indessen brachten ihn vielleicht die Inconsequenzen, die er zum Theil darin fand, zuerst auf den Gedanken, auch diese

Füh-

Führer zu verlassen, und sich einen eignen Weg zu suchen.

Er ward *Eclectiker*. Aber auf seinen *Eclecticismus* wirkte nicht nur die Kenntniß jener philosophischen Systeme, sondern auch sein lebhaftes Genie, seine ausgebreitete Belesenheit, sein Hang zur theosophischen Schwärmerey und eine große Dosis Aberglauben. Man kann leicht denken, was diese vereinigten Kräfte für eine seltsame Wirkung hervorbringen mußten. Seine Bekanntschaft mit den ältern philosophischen Bemühungen erweckte in ihm eine *sceptische Denkungsart*, ein gänzlichliches Mißtrauen gegen das gewöhnliche Verfahren der Philosophen: allein seine *Lebhaftigkeit* hinderte ihn, sich in dieser Denkungsart festzusetzen, und in der Unwissenheit des Zweiflers seine Beruhigung zu finden. So wie ihm nun sein *Scepticismus* den Werth der philosophischen Speculation verdächtig machte: so trat von der einen Seite seine *Gelehrsamkeit*, von der andern sein *Gefühl* ins Mittel. Er wußte zu viel, als daß er es hätte vergeblich wissen wollen: so entstand allmählig der Versuch, sich wenigstens mit Hypothesen hinzuhaken. Sein reges Gefühl

sich belebte diese Hypothesen, und der Aberglaube half sie unterstützen *). In dieser Stimmung war es ihm nur noch darum zu thun, seine Ideen in Form einer Wissenschaft niederzulegen **).

Der Weg, den er dabey einschlug, war in der Hauptsache folgender. Mißtrauisch ge-

*) Er behauptete z. B., daß alle Dinge in der Welt Empfindung hätten. Dieses zu erweisen, nahm er bey den meisten Fällen seine Zuflucht zum Aberglauben. So bewies er, daß auch die Todten Empfindung hätten, damit, daß Getödtete sich immer bewegten und bluteten, so bald ihr Mörder sich ihnen nahte.

*) Propterea ego, sagt er Metaph. p. 4., ego Thomas Campanella, postquam omnes sectas philosophorum et sophistarum, et religiones, et leges divinitus et humanitus traditas, et ab impuro dæmone hominibus pravis insinuatās, et scientias et artes cunctas rite percurri, statui de vera sapientia sermones scribere, unde etc. und p. 5. Quapropter novam condere Metaphysicam statui-
mus, post ubi a Deo errantes per flagella reducti sumus ad viam salutis et cognitionem divinorum, non per syllogismum — neque per autoritatem — sed per tactum internum in magna suavitate, quam abscondit Deus timentibus se etc.

6. Stück.

I

gen alle die Arten zu philosophiren, welche sich auf bloßes Vernunftkenntniß gründen oder doch dieselbe zur Hauptsache machen; hielt er sich strenger an die Erfahrung, und die unmittelbaren Werkzeuge derselben, die Sinne. So wie die Sinne überhaupt uns am sichersten von unsrer eignen Existenz überzeugen: so verschaffen sie uns auch von allen andern Dingen unmittelbare Kenntniß. Diese Kenntniß ist zwar mangelhaft und unvollständig, aber doch für uns sicher genug. Ihre Sicherheit zu untersuchen und zu bestimmen, ist das Werk der Wissenschaft.

Alle Wissenschaft geht von der durch die Sinne erlangten Kenntniß aus, daß Dinge existiren, und daß Dinge erscheinen *). Die Grundlage aller Wissenschaft ist mithin Geschichte, d. h. der Inbegriff dessen, was wir mit den Sinnen wahrgenommen haben. Die Geschichte ist zweyerley, göttliche und menschliche, wovon die letztere in natürliche und moralische eingetheilt wird. Es giebt also zwey Wissenschaften, Theologie und Micrologie, (und zwar die letztere natürliche und moralische) wovon jene die vornehmste

*) S. unter andern Metaph. p. 346 sq. oder Lib. V. c. II. Art. 2.

nehmte ist. Zwischen beyden findet die *Metaphysik* ihre Stelle, welche die Principien von beyden aufstellt, und folglich nur eine Halbwissenschaft abgiebt. Die *Naturwissenschaft* ist in einzelne Theile zerlegt, z. B. *Medicin*, *Astronomie*, *Astrologie*, *Cosmographie* und *Geometrie*. Ihre Halbwissenschaft ist die *Mathematik*: so wie das *Dogma* nichts weiter, als Halbwissenschaft für den *Metaphysiker* ist. Denn beyde haben kein Object an sich, sondern helfen bloß die Objecte der *Naturwissenschaft* und *Metaphysik* finden und bestimmen. Die *Moral* theilt sich in *Ethik*, *Politik* und *Oeconomik*, unter welchen die Gesetzgebung die allumfassendste ist. Ihre Halbwissenschaften sind *Rhetorik* und *Poetik*. Einer besondere Classe macht die *Magie* (die natürliche, teuflische und engelische) aus.

Allerdings scheint diese Tabelle der Wissenschaften auf den ersten Anblick mehr einen strengen Dogmatiker, als einen halben Sceptiker zu veratheten. Indessen muß man nicht außer Acht lassen, daß *Campanella*, wie schon erwähnt, seine Sceptik durch andre Mittel ergänzt hatte. Der Eintheilungsgrund der Wissenschaften beruht in dem Princip, von wel-

chem Campanella ausgieng. *Wir sind uns be-*
wußt, daß wir sind, erkennen und wollen. Seyn-
und können d. h. Kräfte haben, gilt, ihnen für,
einerley: daher beziehen sich die Wissen-
schaften aufs Können, Wirken, Hervorbrin-
gen, dazu gehört Mathematik mittelbar, Me-
chanik oder Magie unmittelbar: aufs Er-
kennen, damit sind unmittelbar Theologie, Phy-
sik, mittelbar Logik verbunden: aufs Wol-
len, alle praktische Wissenschaften, mit ihren
Hilfswissenschaften.

Ich bleibe für dießsmahl bey seiner Meta-
 physik stehen.

Er beweist die Nothwendigkeit einer
 Metaphysik vornemlich aus folgenden Grün-
 den *). 1. Die sinnlichen Erscheinungen rei-
 chen nicht hin, um einen allgemeinen Zu-
 sammenhang der Dinge daraus zu bestimmen;
 es muß noch höhere Ursachen geben, als die
 physischen sind. 2. Alle übrige Wissen-
 schaften haben das Besondre zu ihrem Gegen-
 stande, es muß mithin einer geben, welche sich
 mit dem Allgemeinen beschäftigt. 3. Keine
 Wissenschaft hat es mit etwas mehr,
 als
 *) S. Metaph. p. 4. 6.

als den bloßen Erscheinungen zu thun: es fehlt also eine Wissenschaft, welche die Dinge, wie sie an sich sind, betrachtet. 4. Es muß eine Wissenschaft geben, welche die allgemeinen Begriffe, derent man sich in den übrigen bedient, entwickelt. 5. Die übrigen Wissenschaften beschäftigen sich nicht mit dem allgemeinen Zusammenhange der Dinge, nach Anfang, Ende, Wechselwirkung u. s. w. Diese ist ein Geschäft für die Metaphysik. Eine solche Wissenschaft ist noch nicht vorhanden: selbst Aristoteles hat nichts weiter, als ein metaphysisches Wörterbuch geliefert.

Nach seinem Systeme handelt die Metaphysik von allen Dingen, wie und in wiefern sie sind *). Sie setzt nichts voraus, als daß Dinge erscheinen, (die wahr und falsch seyn können) und daß Dinge sind. Sie untersucht also das Seyn und Nichtseyn der Dinge, nach dem Grundsatz: daß etwas nicht zugleich seyn und nicht seyn kann. Bey dieser Untersuchung

*) S. Metaph. p. 351. Prout et quatenus sunt; heisset es im Texte. Vergl. p. 66 unten.

chung hat sie auf die Grundeigenschaften des Seyns und Nichtseyns zu lehn: und hier findet sie *Möglichkeit* oder Kraft (*potentia*), *Erkenntnißvermögen* (*sapientia*) und *Neigung* (*amor*) als Primalitäten des Seyns. Diese zerlegt sie in abstracte Begriffe, und steigt so durch die Betrachtung der Dinge überhaupt zum ersten Wesen aller Wesen, zu Gott auf. —

Man findet in Campanellas Metaphysik alles, was sonst unter den besondern Rubriken der Ontologie, Pneumatologie, Psychologie, Cosmologie und Theologie abgehandelt wurde: aber er hält sich an diese Abtheilungen nicht, weil er seine Primalitäten, als die Principien seiner Metaphysik, zum Leitfaden gewählt hat.

Der ganze erste Theil enthält vom zweyten Buche an eine weitläufige Untersuchung der *Prädicamentenlehre*, mit beständigen Widerlegungen der alten Philosophen, vornehmlich des Aristoteles.

Das sechste Buch (der zweyte Theil) liefert die *Ontologie*, d. h. die allgemeinen Begriffe von

von Ding (*Seyn*, *Wesen*) und dessen Grundeigenschaften, oder Bedingungen (*primalitates*). Es sind deren drey. Die *Möglichkeit*, *Kraft*, (*potentia*) erste Bedingung jedes Dinges. Was *seyn* kann, ist; was ist, muß *seyn*. Kap. 5 und 6. *Erkenntniß*, zweyte Bedingung. Ohne sie kann kein Ding *seyn*, beharren und wirken. Ueber Empfindung, Verstand, Weisheit. Kap. 7 — 9. *Neigung* (*amor*) dritte Bedingung. Alle Dinge haben Trieb der Erhaltung, ohne diesen könnten sie nicht *seyn*, und wirken. Kein Ding will seine Vernichtung. Kap. 10. Weitere Erläuterung dieser Principien, als wesentlicher, allgemeiner und innerer. Kap. 11. Von den Grundeigenschaften des *Non-ens*, der Unmöglichkeit, (*Unkraft*, *impotentia*) dem Mangel der Erkenntniß, (*insipientia*) und der Abneigung, (*odium metaphysicale*.) Kap. 12. — Das Object der Möglichkeit ist das *Seyn*, das Object der Erkenntniß die *Wahrheit* (*obiettivo* und *subiectivo*, *rei et intellectus*) das Object der Neigung die *Güte*, wovon das *Schöne* ein Zeichen ist. Kap. 13 — 16..

Dieser Begriff des Dinges mit seinen Grundeigenschaften, giebt nun eine

Theo-

Theologie

I. Existenz.

Der Begriff des existirenden Dinges abstract gedacht, giebt den Begriff der *Einheit*. Höchste Einheit, höchstes Wesen. — Gott, Buch 7. Kap. 1 bis 4. *Unendliche* Einheit, Allheit — Gott. Kap. 5 — 9. Vom Daseyn Gottes, seiner Allgegenwart, Ewigkeit, Allmacht, nach den Grundbegriffen der Einheit und Allheit. Buch 8. Kap. 1 — 4.

II. Erkenntniss.

Allerkenntniss, Allweisheit, Allgnüge Gottes. Ueber die Art seiner Erkenntniss. Kap. 5.

III. Neigung.

Allumfassende Liebe. Vorsehung, Sorge für die Glückseligkeit der Geschöpfe. Zweck der Schöpfung. Kap. 6 — 7.

Nachdem von den Grundeigenschaften selbst gehandelt ist, geht die Betrachtung auf die *Einflüsse* (Wirkungen, *influencias*) derselben fort. Buch 9.

Der Einfluss der Möglichkeit, Kraft (*Potestati*), ist die *Nothwendigkeit*. Begriff und Arten

ten derselben. Kap. 1 — 2. Der Mangel derselben, der aus einer Mischung mit dem Nonsens entspringt, ist die Zufälligkeit. Sie ist nicht in Gott, Gott läßt sie nur zu. Ursprung des Uebels. Kap. 3.

Der Einfluß der Erkenntniß (Cognoscitivi) das Schicksal. Freyheit des Menschen. Vereinigung der Freyheit und des Schicksals, und der Vorsehung. Kap. 4. — 7.

Der Einfluß der Neigung (amoris) die Harmonie. — Zweckmäßigkeit, Thätigkeit. Grundzüge einer Theodicee. Vereinigung der Nothwendigkeit, des Schicksals und der Vorsehung. Ueber Zufall und Glück. Ueber Sünde und Zurechnung. Gerechtigkeit Gottes. Kap. 8 — 14.

Alle diese und die mit ihnen verwandten ontologischen Ideen werden nun durch Schemata construirt, die den Jakob Böhmschen an Seltsamkeit und Dunkelheit nicht viel nachgeben. Buch 10. Kap. 1 — 10. Anhang über die Schöpfung der Welt, Endzweck derselben, Vorsehung und Vorherbestimmung, Uebel in der Welt, Verlängerung und Verkürzung des Lebens.

Aus

Aus den angeführten Einflüssen des Dinges, und ihrer Anwendung entspringt

Cosmologie.

Meynungen vom Ursprunge der Welt.
Elftes Buch (dritter Theil) Kap. 1 — 5.

Alles wirkt als Selbstzweck, *Nothwendigkeit*, als Mittel *Schicksal*. Der Selbstzweck wird durch höhere Macht zum Mittel geleitet *Harmonie*. Zweck des Himmels, der Flüsse, der Meere, Berge: Zweck des Ganzen der Mensch, Zweck des Menschen — Gott. Kap. 5.

Physische Principe der Dinge, Sonne und Erde (Wärme und Kälte). Verhältnisse beyder. Himmelskörper, Cometen, — ganz astronomisch und astrologisch. Kap. 7 — 16.

Untergang der Welt. Meynungen über ihre Dauer u. s. w. pag. 17. Die Welt wird nicht in Nichts vergehen, sondern vervollkommt werden. — Außer der sinnlichen Welt giebt es aber vielleicht noch eine nichtsinnliche.

Pneu-

Pneumatologia.

Meynungen von Geistern und Engeln. Sie sind unkörperlich, also metaphysische Wesen, deren Elemente Kraft, Erkenntniß und Neigung sind. Wir können bloß analogisch davon urtheilen. Diese Grundbegriffe werden nun auf die Idee dieser Geister angewendet, mit einer Menge von schwärmerischen Hypothesen und mit einem Aufwande von Casuistik, worüber man erstaunen muß. (So untersucht er z. B. ob die Engel ein Geschlecht haben, ob sie mit einander sprechen und wie?)

Zwölftes Buch.

Zusammenhang der sinnlichen und unsinnlichen Welt mit Gott, vermittelt der Ideen. Weitläufige Widerlegung des Aristoteles. Dreyzehntes Buch.

Von allen diesen Betrachtungen kehrt die Seele zu sich selbst zurück, und fragt, was sie sey?

Psychologie.

Aus ihren Wirkungen schließt sie, daß sie ein körperlicher Geist sey, dünn, warm und leicht. Würde des Menschen, Göttlichkeit feiner

ner Seele. *Vierzehntes Buch. K. 1 — 2.* Meinungen über ihre Unsterblichkeit. Beweise dafür, aus ihren Grundeigenschaften, ihrer *Kraft* und Existenz, *Erkenntniß* und *Neigung*. Widerlegung der Zweifel dagegen. Kap. 3 — 5. Fortpflanzung der Seele und Vereinigung mit dem Körper. Kap. 6.

Zusammenhang der sinnlichen und unsinnlichen Welt *unter sich*. Regierung der Welt. Gemeinschaft der Geister, ihre Geschäfte, ihr Einfluß. Verkörperung der Geister. Ueber Wunder. Dieser Abschnitt ist ein Gewimmel von Schwärmereyen. *Fünfzehntes Buch.*

Uebergang zur practischen Philosophie. Die menschliche Seele ist im Körper nach allen ihren Grundeigenschaften beschränkt und unvollkommen. Sie strebt also zur Vollkommenheit, indem sie nach Gott strebt. Dazu bahnt die *Religion* den Weg, denn sie zeigt, wie wir aus der sinnlichen Welt in die unsinnliche, geistige, gelangen. Unterschied der *angeborenen* und *erworbenen* Religion. Nur in der letztern giebt es Irrthümer. Jene besteht in der Richtung der *Kraft* zum Dienste Gottes, der *Erkenntniß* zur Betrachtung der göttlichen und mensch-

menschlichen Dinge (Theologie und Philosophie) und der Neigung zur Liebe Gottes bis zur Entzückung. — Nothwendigkeit der Offenbarung. Innere und äußere (politische) Religion. Unterschied der natürlichen und positiven (artificialis.) Göttlichkeit der Moral. Kennzeichen einer göttlichen Religion. Philosophie über unsere Religion, Opfer, Bilde u. s. w. Uebernatürlichkeit der christlichen Dogmen kein Beweis gegen die Religion selbst. Prüfung andrer Religionen. Ueber Wunder, Prophetengabe u. d. *Sechszehntes Buch.*

Unsterblichkeit der Seele, eine Folge des Daseyns Gottes und der Religion. Vorläufige Begriffe von Leben und Tod. In dieser Welt giebt es keine Seeligkeit. Das höchste Gut ist Erhaltung, also Ewigkeit. Seeligkeit ist Erhaltung des menschlichen Wesens in höchsten Wesen, durch Vereinigung der Kraft, Erkenntniß und Neigung. Siebenzehntes Buch.

Metaphysische Begriffe von der *Ewigkeit* (de saeculis saeculorum.) Die Meynungen älterer Philosophen und Dichter werden geprüft. Das Ganze voll Hypothesen und Träu-

me

me, überleben so voll von den scharfsinnigsten Speculationen. *Achtzigstes Buch.*

Allerdings giebt es in dieser Darstellung eine Menge Bedenkllichkeiten, an welche Campanella nicht dachte, und welche einer kritischen Philosophie so leicht nicht umgehen würde. Viele Begriffe sind mehr grammatisch, als philosophisch erläutert, *) und der ganze wichtige Punkt vom menschlichen Erkenntnisvermögen ist obenhin behandelt, weil Campanella das Cognoscitivum, als ein gegebenes Factum, eben so wie die Existenz selbst, voraussetzte. Werden indessen diese Voraussetzungen, als Principien, nachgegeben: so ist offenbar, daß Campanella überaus Planmäßig und systematisch verfuhr. Nur das Eine würde man noch vermisseu, daß er die Idee der Einheit bloß auf die Idee Gott, und nicht

*) So entwickelt er z. B. den Begriff Sapiencia aus dem Zeitworte sapere (schmecken.) Sie ist ihm etwas angebohrnes (essentialiter a Deo data,) dagegen die Scientia accidentaliter erlangt wird.

nicht auch auf Welt und Seele, angewandete. Denn eigentlich hat er doch diese letztern, beyde nicht nach ersten Principien gefunden, sondern ebenfalls als gegeben angenommen.

Bay sehr vielen Hypothesen desselben liegt eine überaus richtige Bemerkung zum Grunde. Es ist z. B. die Frage, wie der Zusammenhang unserer Erkenntniß mit den Objecten selbst zu erklären sey? wie es komme, daß die Objecte auf uns wirken, so daß wir sie empfinden und denken? Campanella sah die Nothwendigkeit ein, zwischen uns und den Objecten gleichsam ein Band zu suchen, und dieses fand er in der Empfindung der Objecte. Daß die Dinge auf unsre Empfindung wirken, kommt daher, weil sie selbst Empfindung haben. Eben dieses erklärt denn nun auch die Möglichkeit, daß wir auf die Dinge wirken können. Ueberhaupt sieht man bald, daß Campanella der Idee einer kritischen Philosophie manchnahl ziemlich nahe war. Er geht von bloßen Erscheinungen aus, legt zur Erkenntniß derselben, unter Subiectivität, das Factum unsers Bewußtseyns, zum Grunde, und entwickelt die Idee des Dinges überhaupt ganz nach der Analogie dieses Factums.

Viele

Viele Inconsequenzen und Gewaltsamkeiten kommen auf die Richtung des Eifers, womit er dem Aristoteles bey jeder Gelegenheit zu widerlegen sucht. Bey diesem Geschäfte vernichtet er bitwelen Ideen und Erklärungen, die er in der Folge selbst wieder brauchen muß, und daher gar durch Verdrehungen und Spitzfindigkeiten durchsetzen kann: Dieses ist der Fall mit dem Begriffe Wissenschaft. Gegen Aristoteles behauptet er: Sie sey nicht de universalibus, sondern de particularibus, und doch ist seine ganze Metaphysik nichts, als de universalibus. Und wenn er behauptet, daß er von jenen erst zu diesen fortgehe, so ist das nur sehr uneigentlich gesagt, da der Begriff des Dinges überhaupt gewiß nicht particularis ist.

In dem folgenden Auszuge ist die Einleitung zu seiner Metaphysik dargestellt, mit Hinweglassung aller polemischen Epifoden. *) Wahre und schiefe Ideen wechselt er ab: daher im Ganzen zeigt sich der heldenkende Kopf.

Nur

*) Von Seite 6 bis 83.

Nur das hat Campanella nicht deutlich genug eingesehen, daß sich auf eine so sceptische Einleitung keine so dogmatische Metaphysik erwarten läßt.

Zweifel gegen die menschliche Erkenntniß.

Ich war mir kennen, ist bey weitem der kleinste Theil von denen Dingen, die wir nicht kennen.

Unzählige Dinge auf der Erde, im Wasser, und im Himmel bleiben unserm Blicke verborgen. Was wir von der Vergangenheit kennen, ist nur mittelbare und sehr unsichere Erkenntniß, und die Zukunft ist uns ganz verschlossen. Aber selbst an denen Dingen, die wir kennen, ist uns das Meiste verborgen: wir erkennen nie ihre innere Beschaffenheit, nie das Ganze, nie die eigentliche Substanz: immer nur die Oberfläche, das Aeußere, die Theile, die erscheinenden Accidenzen: nie, wie sie an sich sind, immer nur, wie sie uns afficiren. Die Wir-

kungen sind nicht erkennbar ohne die Ursachen, und diese nicht ohne jene. Ueberdem gehen die Ursachen ins Unendliche zurück, und dahin reicht unser Verstand nicht,

II. Und selbst von diesem kleinsten Theile haben wir keine Wissenschaft.

Zur Wissenschaft gehört Kenntniß des Allgemeinen und Besondern. Jene ist nicht möglich ohne diese, und diese ist unmöglich. Ich kann den Menschen überhaupt nicht erkennen, wenn ich nicht, was doch unmöglich ist, alle Menschen kenne. Zur Wissenschaft gehört ferner Gewisheit und Unveränderlichkeit: die Dinge aber sind in einem beständigen Wandel und Wechsel. Aber Plato biethet uns seine Ideen zur Wissenschaft an. Thöricht! Ideen sind etwas Andres, als die Erscheinungen, sie sind Abstracta, also ein unbekanntes Etwas, woraus wir das Bekannte nie erklären können und dürfen. Sich mit Aristoteles an einzelne Individua, an die nächsten Ursachen zu halten, giebt keine Wissenschaft.

III. Wir erkennen die Dinge nicht so, wie sie an sich sind.

Alle

Alle unsere etwanige Erkenntniß erlangen wir durch die Sinne: und diese dringen nie in das Innere der Gegenstände. Auch sind sie bey allen Menschen verschieden, dem einen ist das süß, was der andre sauer findet. Unendlich viel Dinge wirken auf unsere Sinne gar nicht, wie vieles z. B. giebt für uns keinen Geruch! Und was ist überhaupt Geruch, was Gefühl, Geschmack, Gehör und Gesicht! alles nur Subiectiv, und bey Thier und Menschen ungleich. Wie sehr werden die Dinge durch das Medium der Luft, oder durch Entfernung verändert! wie viel kommt auf den Zustand unsrer Organe an! Liegt doch selbst bey der Uebereinstimmung Mehrerer nur Aehnlichkeit des Afficirtseyns, aber nie Gleichheit, zum Grunde. Und was sind denn überhaupt unsere Sinne, wenn wir sie mit den Sinnen der Thiere vergleichen! wie sehr übertreffen uns diese in Rücksicht des Sehens, Hörens, Riechens u. s. w. Es bleibt also dabey, wir erkennen vermittelst der Sinne nur die Erscheinungen (simulacra) der Dinge, nur die Zeichen, nur die äußern Accidenzen.

IV. *Wir erkennen selbst die Erscheinungen nicht unverfälscht.*

Hier gilt das Meiste von dem, was eben gesagt ist. Auch die Erscheinungen werden durch das Medium unsers Sinnes, durch Luft, Dünste und dergl. verfälscht. Anders erscheinen die Sterne bey heiterm, anders bey trübem Himmel. Anders ist der Pfeffer, wenn wir ihn anfühlen, anders, wenn wir ihn auf die Zunge nehmen. Auch sind die Erscheinungen selbst in stetem Flusse und verstat-
ten keine feste Ansicht. Wahrlich, wir krzen in einer Höle, und erblicken nur dann und wann den Schatten dessen, was vorübergeht.

Aber wenn auch die Gegenstände außer uns fest und stetig wären, so sind ja wir selbst in beständigem Flusse. Unfre Ansichten ändern sich von Augenblick zu Augenblick, wir sind in keinem Zeitpuncte dieselben Menschen.

VI. *Noch mehr, unfre Erkenntniß ist ein Affecirtwerden, ein Leiden.*

Wir sind also dabey nicht einmal unfre selbst machend, und unfre Erkenntniß kann eigentlich nie unser Eigenthum genennt werden, zumahl da wir nicht einmal wissen,
wie

wie wir dazu gelangen, ob durch Wahrnehmung, oder Erinnerung, oder a priori.

VI. Wir erkennen uns selbst nicht einmahl.

Was wissen wir von unsrer Seele? Man

vergleiche die Meynungen der Philosophen,

der eine nennt sie Feuer, der andere Hart-

monie, der dritte Geist, der vierte Luft.

Eingeschlossen in den Körper, weiß sie nicht,

was sie ist. Streiten sich nicht die Philosophen

selbst darüber, ob der Mensch im Zustande

des Todes oder des Lebens, des Schlafs oder

des Wachens, richtiger empfinde? Wissen sie

zu sagen, was diese Zustände eigentlich sind?

Wissen sie zu bestimmen, was Weisheit und

was Thorheit ist?

VII. Die Meynungen der Philosophen sind wi-

dersprechend und seltsam.

In den gemeinsten Dingen denken die Phi-

losophen verschieden und seltsam; Wenn Ari-

stoteles die Sonne, die alles erwärmt und er-

leuchtet, für einen kalten und dunkeln Kör-

per erklärt, wenn Heraklit überall, und Zeno

nirgends Bewegung findet, wenn Copernicus

die Sonne, und Ptolemäus die Erde in die

Mitte

Mitte des Weltalls setzt, wenn Anaxagoras den Schnee für schwarz und Telefrus für warm hält, wenn ein Pythagoras sich einbildet, schon einmahl Euphorbus und Thais gewesen zu seyn; so weiß ich nicht, wo man den Unfinn suchen soll; wenn dieses alles Weisheit ist.

VIII. Es gibt keine unbegreifelte Principien in den Wissenschaften.

Wie wollen wir unsinnliche Principien erkennen, da wir nicht einmahl die Erscheinungen erkennen! Und wo ist ein Princip, über welches die Philosophen einig wären? Einer nimmt überall Einheit, der andre Vielheit an, einer das Unendliche, der andre das Endliche. Viele leugnen die Möglichkeit einer Metaphysik. Selbst in der Mathematik werden die Grundsätze nur angenommen, nicht bewiesen! Warum macht eins und zwey drey? Wo ist ein mathematischer Punct? wo giebt es eine Theilung ins Unendliche? So ungewiss ist die Astronomie, Astrologie, Perspective, und Musik. Und welche Verschiedenheit von Meynungen finden wir erst in der Physik! bald vier, bald zwey, bald ein

Ele-

Element: hier das Leere, dort die Atome, hier Feuer, dort Wasser: hier Materie dort Form. In der Moral ist es nicht besser: noch sind die Moralisten nicht einmahl über den Begriff von Gut und Böse einig, und betrachten wir die verschiedenen Sitten und Gebräuche der Nationen, so ist der Widerspruch ungeheuer. Eben das gilt noch weit mehr von der Religion, wo sogar in den einzelnen Systemen selbst unendliche Verschiedenheiten herrschen.

*IX. Die Philosophen selbst erkennen die Unge-
wissenheit der menschlichen Erkenntniß.*

Empedocles, Parmenides, und Anaxagoras reden von der Subjectivität und dem Wechsel der menschlichen Erkenntniß. Und wenn Protagoras den Menschen das Maas der Dinge nennt: so sagt er ganz deutlich, daß sich alle Erkenntniß nach unsrer Subjectivität richte. Heracrit, Cratyl und Democrit leugnen die Gewissheit völlig. Socrates wußte nur das Eine, daß er nichts wisse. Arcefilaus und die Pyrrhoniker wollten auch dieses nicht einmahl wissen. Pythagoras ließ sich nicht

einen

einen Weisen nennen, er war, bloß ein
Freund der Weisheit.

X. Die Zeichen für unsre Begriffe sind man-
gelhaft.

Die meisten Benennungen der Dinge sind
zufällig entstanden: eine und dieselbe Sache
wird in verschiedenen Sprachen verschieden
benannt. Selbst bey den mit Absicht erfund-
nen Namen haben die Erfinder immer nur
eine Seite des Gegenstandes aufgefaßt. Einige
Benennungen sind ganz unsinnig. Der Krieg
heißt bellum, (schön). Jus heißt die Brähe
und das Recht. Viele Gegenstände benennen
wir mit entlehnten Namen: viele mit mehr,
als Einem. Alle die Ausdrücke, die wir von
Gott gebrauchen, Substanz, Barmherzigkeit,
Zorn u. d. sind wahre Lästerungen. Man un-
tersuche die Namen der Menschen, die Fi-
guren der Dichter, die Namen in der Astro-
nomie oder Anatomie, überall nichts, als
Aehnlichkeiten und oft auch nicht einmal
diese. Kein Name aber bezeichnet die Sache
an sich, sondern immer nur eine Eigenschaft,
oder Wirkung, oder ein Verhältniß.

Hier

Hier sind die Zweifel, die man gegen die Gewissheit der menschlichen Erkenntniß erhebt; laßt uns nun einen Versuch machen, wie wir sie lösen oder bestimmen können. Folgende Bemerkungen sollen dazu den Weg bahnen.

1. Was Wissen heist. Alle Menschen wissen etwas.

Wissen heist eine Sache so erkennen, wie sie ist. Wahrheit ist das Wesen einer Sache, wie es an sich ist. Wer da sagt, daß er nicht einmal wisse, daß er nichts wisse, mit dem kann man nicht streiten, weil er kein Princip zuläßt. Ueberhaupt aber sagt er eigentlich nichts. Denn indem er sagt, daß er nichts wisse, setzt er voraus, daß er nichts wissen könne, und dieses muß er doch also wissen d. h. eingesehen haben.

2. Die Sceptiker können nicht alles Wissen leugnen.

Leugnet ihr, daß ihr mich hört, wenn ich

ich rede? Das könnt ihr nicht, denn ihr antwortet mir, wenn ich rede, und antwortet mir nicht, wenn ich nicht frage.

Könnt ihr leugnen, daß ihr esst, daß ihr lauft, daß ihr in eure Wohnung geht? Sagt ihr, daß es euch nur so vorkomme: so sagt ihr doch, daß ihr wisset, daß euch dies so vorkomme. Ihr erkennt doch, daß es so sey, wenn ihr gleich nicht wisset, warum.

Ihr empfindet, wenn euch jemand schlägt. Ihr wollt nicht wissen, was Schmerz ist; aber ihr fühlt ihn doch.

Ihr macht alles mit, was in der menschlichen Gesellschaft zu thun ist, und zwar alles richtig. Ihr esst Brod, nicht Steine, ihr holt zum Kranken den Arzt, nicht den Fischer.

Eure Sceptik ist nicht natürlich, sie ist ein Product des Nachdenkens.

Bedenkt endlich, daß alles, was der Fieberhitzige, der Schwärmer erkennt, Täuschung ist. Hieraus folgt, daß dasjenige Wahrheit seyn müsse, was der Gesunde erkennt.

kennt. Ich weiß, daß ich jetzt schreiben alle, die um mich stehen, wissen, daß ich schreibe; und wenn ich fertig bin, weiß ich und diese alle, daß ich geschrieben habe.

Es muß also doch irgend eine Erkenntnis geben.

3. Es giebt unbezweifelte Grundsätze der menschlichen Erkenntnis.

Unbezweifelt gewiß ist es: daß wir sind, daß wir erkennen, daß wir wollen können. Erstes Princip.

Wir sind etwas, und nicht Alles: wir können, wissen und wollen etwas und nicht alles. Zweytes Princip.

Wir können, wissen und wollen Dinge außer uns, weil wir nur selbst können, wissen und wollen. Drittes Princip.

Aus dem letztern folgt, daß wir alles das, was uns nicht afficirt, weder können, noch wollen, noch wollen.

4. Ueber

4. Ueber Empfindung (sensus) als Grundkraft der Seele.

Bey aller Empfindung wird *erstens* ein Gegenstand aufgenommen, dann empfunden, und dann entsteht Zuneigung oder Abneigung, Lust, oder Unlust. Das empfindende Wesen besteht also aus dem Vermögen aufzunehmen, zu urtheilen und zu begehren. Empfinden ist also ein Leiden. Die Empfindung würde 1) zu erklären seyn durch ein Afficirtwerden, (passio) wodurch wir wahrnehmen, was das ist, was auf uns wirkt, weil es in uns ein ihm selbst ähnliches Etwas hervorbringt. Alles, was da einwirkt, macht etwas sich selbst Ähnliches, und wir erkennen es dadurch, daß auch wir ihm ähnlich werden. Alle Empfindung ist real und unmittelbares Gefühl, die empfindende Seele also etwas Körperliches, obgleich feiner, als der Körper. 2) Da wir aber oft afficirt werden, ohne zu empfinden, wie B. im Schläfe, im Wahnsinn: so folgt, daß die Empfindung eine Wahrnehmung des Afficirtwerdens sey. Die Organe der Empfindung sind die Kanäle, durch welche die sinnlichen Gegenstände zu unserer empfindenden Seele gelangen.

langen. Es giebt also so viel Sinne, als es Arten giebt, wie die Gegenstände sich uns mittheilen: eine Mittheilung, die nur dadurch erklärbar ist, daß *alle Dinge* Empfindung haben. In allen Organen herrscht nur Eine und dieselbe empfindende Substanz, ob schon die Arten zu empfinden mannigfaltig sind. Daher ist selbst das Gedächtniß und die Erinnerung nicht von der Empfindung verschieden, jenes ist eine vorgesezte, diese eine erneuerte Empfindung. Eben so ist es mit der Einbildungskraft. Von beyden, der Empfindung und Einbildungskraft, ist an sich und ihrem Grunde nach, auch die *Vernunft* nicht verschieden, sondern die Operation einer und derselben Seele. Die empfindende Seele ist einerley mit der *verständigen*: verstehen heißt die empfangenen Gegenstände gleichsam lesen, verbinden. Es entsteht mithin aus dem Besondern das Allgemeine: jenes aber ist Gegenstand der Empfindung, also auch dieses. Also muß die verständige Seele eins seyn mit der empfindenden.

5. Subjectivität aller Erkenntniß.

Wir erkennen andre Dinge nur durch uns selbst, d. h. durch die Veränderungen, die sie in uns hervorbringen. Erkennen wir diese, so erkennen wir auch jene. Vom Bekannten gehen wir zum Unbekannten fort, durch Analogie. Viele einzelne wiederholte Empfindungen geben Gedächtniß, aus diesem entsteht sichere Erfahrung, aus Erfahrungen allgemeine Sätze. Alle Wissenschaft geht also von den Sinnen aus.

Lösung oder Einschränkung der Zweifel gegen die menschliche Erkenntniß.

I. Es ist wahr, wir erkennen nur wenig; aber dieses Wenige ist für uns viel, und grade so viel, als wir nöthig haben. Man muß die Wissenschaft mit den menschlichen Verhältnissen selbst vergleichen. Wo wir nicht unmittelbar erkennen, da genügt uns die mittelbare Erkenntniß durch Schlüsse. Und wo uns die innern Beschaffenheiten verborgen sind, da halten wir uns an die Wirkun-

kungen und äußern Verhältnisse, die uns wenigstens auf das Innere schließen lassen.

II. Es ist ferner wahr, daß wir die Gegenstände nicht ganz erkennen. Aber es ist auch nicht nöthig, daß man alle Individua kennen müsse, um auf das Allgemeine zu schließen. Wenn dieses und jenes Feuer heiß ist, so kann ich getrost sagen, alles Feuer ist heiß. Wo uns die Wirkung bekannter ist, da fangen wir von dieser an; wo die Ursache, auch von dieser. Einen Rückgang ins Unendliche aber giebt es nicht, denn wir treffen zuletzt auf eine Ursache aller Ursachen, auf Gott.

III. Es ist wahr, daß wir die Dingenicht so erkennen, wie sie an sich sind, weil wir sie durch die Sinne erkennen. Allein, wenn auch ein Sinn irrt, so können wir das Zeugniß der übrigen zu Hülfe nehmen. Diese mannigfaltigen Impressionen zu kennen und darauf Rücksicht zu nehmen, ist das Geschäft der Weisheit. Was einem und demselben Sinne, im kranken und gesunden Zustande, unter demselben Medium, Organ und
Rau-

Räume so und nicht anders erscheint, das ist für uns sicher genug. Und wenn auch die Sinne der Thiere schärfer sind, so hat der Mensch vor ihnen das Vermögen der Vergleichung voraus. Dieses sey auch zur Antwort auf den vierten Zweifel.

Der Fluß der Dinge ist weder so plötzlich, noch so merklich, daß unsre Erkenntniß deshalb gar nichts seyn müßte: und die Einwendung bey dem vierten Zweifel kommt uns hier zu Statten, denn wir selbst befinden uns mit den Dingen in beständigem Flusse, und so kann sich unsre Erkenntniß immer wieder mit den Gegenständen zusammenfinden.

V. Unsre Erkenntniß ist kein Leiden, sondern die Wahrnehmung des Leidens (Affirtwerdens.)

VI. Wahr ist es, daß wir uns selbst nicht erkennen. Aber die Schuld liegt am Körper: die Seele ist hier nicht in ihrer rechten Heimath. Sie muß zurück streben zu Gott, ihrem Princip. Im Ganzen genommen
ist

ist indessen an jeder Erkenntniß, die wir von uns haben, immer wenigstens etwas Wahres,

VII. Die Ungleichheit philosophischer Meynungen kann ihren Grund auch in Eitelkeit, Mangel an Scharfsinn, Erfahrung, oder in Nachbetherey haben. Und auch hier ist nicht Alles ganz falsch. So sieht Anaxagoras z. B. bey seiner Behauptung auf die *Materie* des Schnees.

VIII. Bey den Principien der Wissenschaften kommt es nicht darauf an, was die Dinge an sich, sondern was sie *für uns* sind. Und wenn z. B. die Nationen auch verschiedene Begriffe von Gut und Böse haben, so kommen sie doch alle darinn überein, daß man das Gute thun, das Böse meiden müsse, daß das Gut sey, das gefällt, das Böse, was mißfällt. Auch darinn sind sie einig, daß das höchste Gut auf die Selbsterhaltung, das Böse auf die Selbstvernichtung Bezug habe. Nur über die Mittel zu beydem denken sie nicht gleich. — Ueberall aber sehen die Philosophen immer etwas Wahres, selbst unter

6. Stück. L den

den physischen Meynungen ist keine ganz, falsch. — Vertheidigung der philosophischen Wissenschaften. —

IX. Die Unvollkommenheit der menschlichen Erkenntniß leugne ich gar nicht: ich leugne nur, daß es gar keine gebe.

X. Insofern kann ich auch die Theilweise Unvollkommenheit der menschlichen Sprache zugeben. Unfre Erkenntniß ist mangelhaft, aber wir haben doch Erkenntniß.

F.

An-

A n k ü n d i g u n g.

Wir haben unter den Quellen zur Geschichte der Philosophie einige kleinere Werke aus späteren Zeiten, welche theils zur Bestätigung, theils zur Ergänzung älterer Nachrichten dienen. Einige davon sind zwar schon kritisch bearbeitet, aber es ist schwer, sie alle bey-sammen zu haben. Die schätzbare Ausgabe

L 2

des

des *Plutarch de Placitis Phil.* von *Beck* ist bekannt und leicht zu bekommen. Dagegen das kleine Werkchen, welches dem *Galen* zugeschrieben wird, die Sammlung unter dem Namen des *Origenes* und die Schrift von *Hermias* theils noch wenig bearbeitet, theils zerstreut find. Ich habe es daher für eine nicht ganz unnütze Arbeit gehalten, diese letztern Werkchen von neuem zu bearbeiten und mit einander, wenn es seyn kann, den Freunden der Philosophischen Geschichte in die Hände zu liefern.

Außer diesen Sammlungen haben mir aber auch die Fragmente der alten Philosophen selbst, welche hier und dort erhalten sind, einiger Aufmerksamkeit nicht unwerth geschienen. Warum sollen wir uns an spätere Berichte halten, wo wir die eignen Worte jener Denker haben können? Freylich sind es nur Bruchstücke: aber es fehlt ja nicht so sehr an Neben-Quellen, aus welchen sich diese

diese Bruchstücke einigermaßen ergänzen lassen.

Zu diesen gehören, außer den erst genannten kleinen Schriften, auch die zerstreuten Bemerkungen und Nachrichten in den Schriften der Kirchenväter, unter welchen Mehrere noch Quellen vor sich hatten, die für uns verloren sind.

Es würde daher, glaub' ich, kein verwerfliches Unternehmen^o seyn, wenn alle diese Beyträge zur Geschichte der alten Philosophie unter Eine Uebersicht gebracht und mit den nöthigen Erläuterungen versehen würden. Diese Idee ist es, die ich hiermit den Freunden der philosophischen Geschichte vorlegen will. Ich habe nemlich die Absicht, eine kleine Sammlung von diesen genannten Aufsätzen, Bruchstücken und Nachrichten anzulegen, nach folgender Eintheilung. Das Ganze soll den Titel

Philo-

Philosophia Graeca

führen, und in der ersten Abtheilung

- 1) die kleine philosophische Geschichte unter Galenus Namen,
- 2) die Philosophumena des Pseudo-Origenes,
- 3) Hermias Irrisio Philosophorum gentilium,

nach einem möglichst kritisch berichtigten Texte, mit Einleitung, Uebersetzung und Erläuterungen enthalten.

Für die zweyte Abtheilung sind die Fragmente der alten Philosophen und zwar allein die *profaischen* bestimmt. Sie wird beträchtliche Stücke von Anaxagoras, Heraclitus und andern, (doch ohne die unächten Briefe) enthalten. Auch hier, fol-

sollen die , nöthigen Erläuterungen nicht fehlen.

Die dritte Abtheilung liefert dann zweckmäßige Auszüge aus den Schriften des Origenes, Clemens von Alexandrien, Eusebius, Tatianus und andern, so viel nemlich für die Geschichte der Philosophie wichtig ist, nach bestimmten Rubriken.

Jede Abtheilung soll für sich ein Ganzes ausmachen, die erste unter dem besondern Titel: *Scriptores Graeci minores historiae philosophicae*, die zweyte: *Fragmenta Philosophorum graecorum profana*, und die dritte: *Excerpta ex Patribus Eccl. ad historiam philosophiae graecae. u. s. w.*

Findet dieses Unternehmen Beyfall: so kann ich vielleicht auch hoffen, daß mir einige

nige Gelehrte, welche sich mit diesen Gegenständen beschäftigen, ihre Bemerkungen mittheilen. Darum zu bitten, war eine der vornehmsten Absichten, warum ich dieses Vorhaben hier im Voraus ankündigte.

F.

Corrigenda.

- P. 17. lin. 11. pro: ἀνευρίκατο lege: ἀνευρίκατο.
P. 29. — 18. pro: περὶ φύσεως lege: Σφαίρα.
P. 38. — 1. pro: Αἰδόμενος lege: Αἰθόμενος.
— — — 2. pro: ἀμφοτέρωθεν lege: ἀμφοτέρωθεν
— — not. 7. pertinet ad vers. 10.
P. 50. lin. 7. pro: Not. g. lege: Not. c.
P. 56. lin. 15. dele: v. 40.
P. 68. lin. 2. pro: ἰάν lege: ἰάν.
— — lin. 21. pro: scientiam lege: fientiam.
P. 70. Not. 82. pertinet ad vers. 83.
P. 99. Not. 3. lin. 3. pro: *Astronomicae* lege:
Astronomiae.

Für andre Druckfehler, die den Sinn nicht stören,
und für Versehen in den Accenten, die bey der
kleinen Form der Lettern schwerer zu vermei-
den und zu finden waren, host der Verfasser
Verzeihung.

BEYTRÄGE
ZUR
GESCHICHTE
DER PHILOSOPHIE.

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG GUSTAV FÜLLEBORN.

PROFESSOR AM ELISABETHANUM IN BRESLAU.

SIEBENTES STÜCK.

ZÜLLICHAU UND FREYSTADT,
BEI FRIEDRICH FROMMANN.
1796.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 10
PART 1
1880

PRINTED BY
HARRISON AND SONS

ST. MARTIN'S LANE

NEW YORK: PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO.

15 N. 4TH ST. PHILADELPHIA

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 10
PART 1
1880

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 10
PART 1
1880

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 10
PART 1
1880

Inhalt.

1. Philosophische Fragmente des Xenophanes. Vom Herausgeber. Seite 1
2. Einige Anmerkungen zu den Fragmenten des Parmenides. Von Ebend. - 16
3. Zur Geschichte der Teleologie. Von Ebend. - 19
4. Ueber einige seltne Schriften des Jordano Bruno. Von Ebend. - 37
5. Ueber

Inhalt.

5. Ueber die Philosophie Friedrichs des
Zweyten. Von Eberd. Seite 104
6. Ueber Elementarphilosophie und Scepti-
cismus. Von Hrn. Lotheisen, Lehrer
am Gymn. in Brieg. - 138
7. Bemerkungen über die neuesten Bemü-
hungen für critische Philosophie. Vom
Herausgeber. - 151
8. Vermischte Bemerkungen zur Geschichte
der Philosophie. - 175

PHILO.

PHILOSOPHISCHE
FRAGMENTE DES XENOPHANES.

Ueber das Zeitalter und die Lebensumstände des Xenophanes finden sich bey Brucker und Fabricius (Ausg. von Harles) gelehrte und umständliche Untersuchungen. In dem letztern Werke ist zugleich ein genaues Verzeichniß der Gedichte geliefert, welche diesem Philosophen beygelegt worden sind.

Von diesen allen habe ich es gegenwärtig mit dem Gedichte *Ueber die Natur* (Περὶ φύσεως) zu thun, welches die metaphysischen Ideen des Eleaten enthielt.

7. Stück.

A

Ausdrückliche Zeugnisse der Alten *) und die Analogie selbst bürgen dafür, daß Xenophanes seine Lehren in Gefängen vortrug. (ποίημάτων φιλοσοφεῖ.) Das Gedicht, von welchem hier die Rede ist, war, seiner Form nach, episch. **)

Zur Bekanntmachung und Verbreitung seiner Gefänge bediente er sich eines Mittels, worüber man bey den Homerischen Literatoren genauere Auskunft suchen muß, *er sang sie ab*, ἔρραψάδει τὰ ἑαυτοῦ. ***) Es scheint aus dieser Notiz zu folgen, daß er selbst sie nie aufgeschrieben habe: und diese Vermuthung ließe sich aus denen Schriftstellern noch gewisser machen, welche den *Anaxágoras* zum ersten philosophischen Schriftsteller machen, wenn

*) S. Diog. Laërt. IX. 3. 3. Plut. de Pyth. orac.

**) Poll. Onom. VI. 9. 46. *Euseb.* ad Il. λ. p. 759. (ἐν ἡρωϊκαῖς ἔπεσι.) *Hermippus* bey *Diog.* VIII. 2. 2. sagte, *Empedocles* Ἰενοφάνους γεγονέναι ξηλωτήν· ᾧ καὶ συνδιατρίψαι καὶ μιμήσασθαι τὴν ἐποποιίαν. *Diog.* IX. 2. 3. γέγραφε δὲ καὶ ἐν ἔπεσι.

***) S. *Diog.* IX. 2. 3. Vergl. *Wolf.* Prolegg. ad *Homer.* pag. XCVIII. sq.

wenn diese Nachricht selbst nur etwas bestimmter und sicherer wäre. *) Dafs die Autoren, welche Fragmente aus Xenophanes anführen, den Ausdruck: *so schreibt* (γράφει) *Xenophanes*, brauchen, ist für diesen Punct ohne Bedeutung.

Wahrscheinlich hat man jedoch bey den Alten eine Sammlung von diesen und andern Gedichten des Eleaten gehabt, sie mag von ihm selbst oder von einem seiner nachherigen Freunde veranstaltet worden seyn, da alle die ziemlich späten Autoren, welche Bruchstücke davon anführen, sich so ausdrücken, dafs sie ein niedergeschriebenes Werk unter Xenophanes Namen vor sich gehabt haben.

A 2

müf-

*) *Diog. II. 3. 8.* Πρῶτος δὲ Ἀναξαγόρας καὶ βιβλίον ἐξέδωκε συγγραφῆς. und *Clem. Strom. I. p. 308.* Οἱ δὲ Ἀναξαγόραν Ἱππασίουβούλου, Κλαζομένιον, πρῶτον διὰ γραφῆς (συγγραφῆς emendirt Menagius) ἐκδοῦναι βιβλίον ἱστοροῦσιν. *Themistius* in der XX. Orat. nennt den *Anaximander*, und merkt an, es sey vorher ungewöhnlich und sogar Schande gewesen, etwas (in dieser Gattung?) zu schreiben. Ich gestehe, dafs mir alle diese Schriftsteller zu neu, und die Nachrichten selbst zu unbestimmt sind, um darauf mit Sicherheit fortzubauen.

müssen. Ich vermuthe sogar, daß es verschiedene Sammlungen oder Recensionen davon gegeben hat.

Unterdeffen scheint es, als sey das Gedicht Ueber die Natur weder so allgemein gelesen, noch so lange erhalten worden, als die ähnlichen Gedichte anderer Philosophen nach Xenophanes. Vielleicht trug die Härte und Unverständlichkeit des Gedichtes selbst zu dieser Geringschätzung bey *): vielleicht verdrängte die Aufmerksamkeit und Achtung, welche die nachfolgenden Philosophen fanden, das Andenken an jenen rohern Versuch: vielleicht haben es auch die vielen Auszüge und prosaischen Darstellungen in Vergessenheit gebracht, welche in spätern Zeiten von den Philosophen und Literatoren, z. B. einem Aristoteles, Theophrast u. a. daraus gegeben wurden. Der Fragmente, die wir haben, sind sehr wenige, und bey den Meisten kommt es mir vor, als hätte sie ein Autor dem andern nachcitirt.

Es

*) Cic. Acad. Qu. IV. 23. Xenophanem minus bonis
— versibus etc.

Es ist freilich noch die Frage: ob auch alle diese Fragmente aus dem Gedichte des Eleaten *ἡσέ φέρονται* sind. Von einigen sagen es die anführenden Schriftsteller ausdrücklich. Von den übrigen ist es höchst wahrscheinlich, da die übrigen Gedichte des Xenophanes entweder in andern Versmaassen gearbeitet waren, oder von Gegenständen handelten, wozu diese Stellen nicht passen: da endlich auch der Inhalt derselben für diese Vermuthung spricht.

Uebrigens gilt auch von diesem Versuche dieselbe *Captatio benevolentiae*, womit ich die Sammlung der Parmenideischen Fragmente übergeben habe.

F.

I.

Καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὐτις ἀνὴρ ἶδεν, οὐδέ τις ἔσται
 Εἰδώς, ἀμφὶ Θεῶν τε καὶ ἄσσα λίγα περὶ πάντων.
 Εἰ γὰρ καὶ τὰ μέγιστα τύχαι τετελεσμένον εἰπὼν,
 Αὐτὸς ὅμως οὐκ οἶδε· δόκος δ' ἐπὶ πᾶσι τέτυκται.

*Das weifs kein Sterblicher gewifs, und keiner
 Wirds je ergründen, was ich von den Göttern
 Und von dem Ganzen sage. Wer das Richtigste
 Darüber träfe, hätte doch für sich
 Noch immer nicht Gewifsheit. Ueberall
 Herrscht nichts, als Meynung.*

Diese Verse führt *Sextus* an *Adv. Math.* VII. 49 und 110. VIII. 326. Den ersten Vers haben auch (mit der Variante γινετ' für ἶδεν) *Plutarch.* de aud. poët. und *Diog. Laërt.* IX. 11. 8. Die letzte Hälfte des vierten kommt häufig vor, bey *Sextus Pyrrh.* II. 18. *Origen.* *Philos.* 14. (wo statt τύχαι im dritten Vers τύχη steht) und *Epiphanius Expos. Fid.* I. p. 1087. *Sextus adv. Math.* VII. 110 commentirt darüber folgendermaassen: *Ξενοφάνης — φαίνεται μὴ πᾶσαν κατάληψιν ἐναιρεῖν· ἀλλὰ τὴν ἐπιστημονικὴν*

τε καὶ ἀδιόπτωτον, ἀπολείπειν δὲ τὴν δοξαστήν. Τοῦτο γὰρ ἐμφαίνει τὸ δόκος δ' ἐπὶ πᾶσι τέτυκται. Ὡστε κρείττερον γίνεσθαι κατὰ τοῦτον, τὸ δοξαστὸν λόγον, τούτῃ ἐστι, τὸν τοῦ εἰκότος, ἀλλὰ μὴ τὸν τοῦ παύλου ἐχόμενον. Hierher gehört auch ebendesselben Erläuterung aus VII. 49. Διὰ τούτων γὰρ σαφές μὲν εἶναι λέγειν τὰληθές καὶ τὸ γινώριμον — ἄνδρα δὲ τὸν ἄνθρωπον — ἀμφὶ Θεῶν δὲ ὑποδειγματικῶς παρ' ἑνός τῶν ἀδύλων δόκον δὲ τὴν δόκησιν καὶ τὴν δόξαν. ὥστε τοιοῦτον εἶναι κατὰ ἐξέπλῃσιν τὸ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον τὸ μὲν οὖν ἐληθές καὶ γινώριμον οὐδεὶς ἄνθρωπος οἶδε, τό γε ἐν τοῖς ἀδήλοισι πράγμασι. Καὶ γὰρ ἐκ τύχης ἐπιβάλλη τούτῳ, ὅπως οὐκ οἶδεν, ὅτι ἐπιβέβληκεν αὐτῷ, ἀλλ' οἶται καὶ δοκᾷ. u. s. w. Sextus, oder diejenigen Commentatoren, auf die er sich beruft, haben, dünkt mich, den Sinn dieser Stelle richtig gefasst. Xenophanes behauptet nemlich, daß dem Menschen von überfinnlichen Gegenständen (ἀδύλων) kein Wissen verliehen sey. Es könne seyn, sagt er, daß irgend ein Denker zufälligerweise die Wahrheit gefunden habe, aber woher könne er das wissen? woran die Wahrheit seiner Idee erkennen und prüfen? Vor menschlichen Augen bleibt mithin alles, was Menschen über die Probleme von Gott und der Welt lehren,

immer nur Meynung und Vermuthung. — Wie viel hätten wir an der Fortsetzung dieser Stelle verlohren, wenn der Verfasser diese Behauptung mit Gründen aus der Natur des menschlichen Erkenntnißvermögens unterstützt hat! Aber es scheint nicht, daß er dieses gethan hat: es ist vielmehr wahrscheinlich, daß sein Scepticismus auf den ganz allgemeinen und einfachen Bemerkungen über die Ungewißheit der menschlichen Erkenntniß beruhte, wie sie die Anfänger im philosophischen Denken täglich machen mußten. — Xenophanes vermifste also, wie Sextus (VII. 52.) sehr richtig bemerkt, ein Kriterium der metaphysischen Wahrheit.

II.

Ταῦτα δεδοξασθαι μὲν τοινύτα τοῖς ἱσχυραίοις.

Dies gilt nur als Vermuthung und Wahrscheinlichkeit.

Plutarch, der diesen Vers anführt *Amator.* p. 746. B., bemerkt zugleich, Ammonius, eine Person des Dialogs, habe ihn sprichwört-

wörtlich im Munde geführt: *Τούτοις ἐπιφανε-
σαντες τοῦ Ἀμμωνίου τὰ τοῦ Ξενοφάνους, ὥσπερ εἰώθει.*
Vielleicht machte sie den Anfang, vielleicht
den Schluß der Abtheilung, in der Xeno-
phanes seine metaphysischen Ideen vortrug:
wenigstens widerspricht sie der vorigen
Stelle nicht.

III.

*Εἷς Θεὸς ἐν τοῖς Θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος,
ὅτι δέμας θνητοῖσιν ὁμοῖος, οὐδὲ νόημα.*

*Es ist Ein Gott, der größte aller Götter
und Menschen: ähnlich weder an Gestalt
noch an Verstand den Sterblichen.*

Clemens Strom. V. p. 601. und Euseb. Prae-
par. XIII. 13. p. 678.

IV.

Ὀὐλος (γὰρ) ὄρεῖ, οὐλος δὲ νοεῖ, οὐλος δὲ τ' ἀκούει.
Er sieht und denkt und höret überall.

Dafs dieser Vers, den Sextus adv. Math.
IX. 144. ohne Namen anführt, dem Xeno-

A 5

phanes

phanes zugehöre, hat *Fabricius* ang. O. aus *Diog. Laërt.* IX. 2. 3. sehr wahrscheinlich gemacht.

V.

Ἄλλ' ἀπάνευθε νόνοιο νόου φρενὶ πάντα κραδαίνει.

Durch Weisheit lenkt er Alles, ohne Mühe.

Simplicius hat diese Zeile aufbehalten *Comment.* in *Phys.* *Aristot.* f. 6.

Ob alle diese treffliche Aeuserungen über das höchste Wesen mit dem Pantheismus des *Xenophanes* sich vereinigen lassen, dürfte wohl kaum die Frage seyn. Das Eins und Alles des *Xenophanes* ist der Inbegriff aller Vollkommenheit: reinste, höchste Bewegung und Denkkraft, erhaben über Alles, was sterblich und unvollkommen heisst. Es hat nicht menschliche Gestalt, es ist nicht bloß Theilweise mit Gesicht, Gehör und Denkkraft versehen, es ist, was es ist, ganz und überall. In dieser Rücksicht nahm der *Eleate*, wie wir aus andern Nachrichten wissen, eben so, wie sein Nachfolger *Parmenides*, das
finn-

Ähnliche Bild einer runden Kugel zu Hülfe, um die Allheit und Vollendung des Universums zu bezeichnen. Und welche Idee kann reiner und erhabner seyn, als die, das das All oder die Gottheit durch ihre einwohnende Denkkraft ohne alle Mühe und Anstrengung Alles regiert und erhält, also allgenugsam und selig ist!

VI.

— — ἀλλὰ βροτοὶ δοκίμους θεοὺς γεννᾶσθαι
τὴν ὁφειτέην δ' ἐσθλῆτα ἔχειν φωνὴν τε δέμας τε.

Die Menschen wähnen, das die Götter, so wie sie, gebohren werden, und, wie sie, Gewand und Form und Stimmen haben.

Erhalten heym Clemens Strom. V. p. 601. und Euseb. Praepar. XIII. 13. p. 678. Noch gehört hierher, folgende Stelle aus Aristot. Rhet. II. 23. εὐνοφάνης ἔλεγεν, ὅτι ὁμοίως ἀκούουσιν οἱ γενέσθαι φάσκοντες τοὺς θεοὺς τοῖς ἀποθασεῖν λέγουσιν ἀμφοτέρως γὰρ συμβαίνει, μὴ εἶναι ποτε τοὺς θεοὺς u. s. w.

VII.

VII.

Ἄλλ' εἶποι χεῖρες γ' εἶχον βόες ἢ λέοντες,
Ἢ γράψαι χεῖρεσσι καὶ ἔργα τελεῖν, ὥπερ ἄνδρες,
Ἴπποι μὲν θ' ἵπποισι, βόες δὲ τε βουσὶν ὁμοῖσι,
Καὶ καὶ Θεῶν ἰδέας ἔγραψον καὶ σώματ' ἐποιοῦν
Τοιαῦθ' οἷόν περ καὶ αὐτοὶ δέμας εἶχον ὁμοῖον.

*Ja wären Löw und Stier mit Händen nur
versehen, um zu mahlen und zu thun,
was Menschen können: sicher würden sie
die Götter mahlen, wie sie selber find,
und ihnen Körper geben, die den ihren
vollkommen gleichen.*

Erhalten ebend. bey *Clem.* und *Euseb.* So wie die vorigen Fragmente III — V. reine würdige Vorstellungen von der metaphysischen Gottheit enthalten: so widerlegt Xenophanes in diesen beyden den groben Anthropomorphismus, unter welchem die Menschen sich ihre Götter denken. *) Sind diese Stellen

*) Xenophanes hatte in besondern Gedichten die unwürdigen Vorstellungen von den Göttern beyhm Homer und Hesiod durchgenommen. Bruchstücke davon hat *Sextus*, eines *adv. Math.* IX. 193.

Πάντα Θεοῖς ἀνέθηκεν Ὀμηρὸς θ' Ἡσίοδος τε,
Ὅσσα παρ' ἀνθρώποισιν οὐεῖδεα καὶ φύγος ἐστὶ,
Κλέπτειν, μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν.

Das

len ächt: so darf man sich nur in jene Kindheit der Vernunft zurückversetzen, um die Kühnheit und Vernünftigkeit dieser Aeusserungen nach Gebühr zu bewundern. *)

VIII.

Ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευτᾷ.

Aus Erd' ist Alles: Alles wird zu Erde.

Beym *Sextus adv. Math. X. 313. Stobaeus I. p. 294. ed. Heeren. ξενοφάνης ἀρχὴν τῶν πάντων εἶναι τὴν γῆν* Γράφει γὰρ ἐν τῇ περὶ φύσεως: S. die gelehrte Note des Herausg. Vergl. *Schol. Min. ad Hom. Il. H. 99. und Plutarch. de Homero. (med.)*

IX.

Πάντες γὰρ γαίης τε καὶ ὕδατος ἐκγεγόμεσθα.

Wir alle sind aus Wasser und aus Erde.

Beym

Das andre *adv. Gramm. 289. S. alle Werke, worinn von den Sitten der Griechen gehandelt wird.*

*) Zur Erläuterung dient noch die Stelle bey *Cicero de Nat. Deor. I. 27. besonders die Worte: Quid censes, si ratio esset in belnis? non suo quasque generi plurimam tributuras fuisse?*

Beym *Sextus* adv. Math. IX. 361. X. 315. Beyde Verfe hält *Meiners* für unächt, (Histor. doct. de vero Deo p. 327) weil sie mit dem Systeme des Eleaten nicht stimmen, und weil keiner der ältesten Philosophen die Erde als Princip angenommen habe. Das Erstre kann indessen wohl schon darum nicht entscheiden, weil die Zeilen außer allem Zusammenhange da stehen; und wenn gleich Xenophanes das All, als *Noumenon*, für unvergänglich hielt, so konnte er doch das Vergehen in der *Erscheinung*, die Verwesung und Auflösung der Körper, nicht leugnen. Die zweyte Einwendung, welche sich auf eine Stelle in Aristoteles Metaph. I. 7. gründet, ist nicht ganz richtig. Sprach doch selbst Parmenides von zwey einander entgegengesetzten sinnlichen Principien, dem Feuer und der Erde, (Simpl. in Phys. f. 60 b.) aber freylich in einem andern Sinne, als dort Aristoteles. Es ist, dünkt mich, ein Unterschied zu machen zwischen den Bestandtheilen der Körper, als Erscheinungen, (und davon scheint Xenophanes an dieser Stelle zu sprechen) und zwischen dem Urstoffe und Princip des Universums.

X,

Οὐτοι ἀπ' ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς παρέδειξαν,
Ἄλλὰ χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον.

*Die Götter haben nicht von Anfang Alles
dem Sterblichen verliehn: allmählig findet er
durch langes Forschen erst das Bessere.*

Beym Stobaeus I. p. 224 ed. Heeren. Der gelehrte Herausgeber vermuthet, daß diese Zeilen aus Xenophanes Gedichten περί φύσεως genommen seyn. Der Eleate streitet gegen die gemeine Lehre, daß alle Künste und Erfindungen ursprünglich von den Göttern selbst dem menschlichen Geschlechte mitgetheilt wären. Nach seiner Meynung sind alle diese Erfindungen Producte der Menschen selbst, je nachdem sie zu immer größrer Kultur fortgeschritten. Eben diesen Gegenstand behandeln Plato de Legg. III. Aeschyl. in Prometh. vincto, Moschion apud Stob. I. p. 240. Diod. Sic. I. Virgil. Georg. I. 122 sq.

EINI.

EINIGE ANMERKUNGEN
ZU DER
SAMMLUNG DER PARMENIDEISCHEN
FRAGMENTE IM VI. STÜCKE DER
BEYTR. *)

Zu S. 21.

Ich versuche dort wahrscheinlich zu machen, daß Parmenides nur Ein Gedicht, metaphysischen Inhalts, verfertigt habe. Diese Wahrscheinlichkeit wird zur Gewissheit, wenn wir dem *Diogenes Laërt.* glauben, der in einer, damahls von mir übersehenen, Stelle Prooem. XI. (ed. Longol.) den Parmenides ausdrücklich

*) Für die belehrenden Beurtheilungen in der *Götting. und Allgem. Liter. Zeit.* bin ich ihren Verfassern den größten Dank schuldig. Ich werde sie, wo es die Umstände fordern, gewissenhaft benutzen.

lich unter denen anführt, die nur Ein Werk verfaßt haben: οἱ δὲ ἀπὸ τῶν συγγράμματος, Μελισσος, Περικλῆς, Ἀναξαγόρας.

Zu S. 29. die Note.

Der Irrthum, welchen der Achtungswerthe und humane Recensent in der Gött. Zeitung anmerkt, ist schon damahls mit unter den Druckfehlern berichtet. Es muß statt περὶ φύσεως heißen: σφαίρα.

Zu S. 90.

Den 135 Vers legt Antonin. τὰ εἰς δ. XII. 3. dem Empedocles bey. Empedocles kann ihn vielleicht aus dem Parmenides entlehnt haben: oder Stobaeus hat nicht den rechten Namen. Auch der gelehrte Herausgeber des Stobaeus hat die Stelle bey'm Antonin übersehen. Er lautet daselbst:

Σφαῖρος κυκλοτερὴς κοῦν περιέχει γαίαν.

Zu S. 92.

Die vier Verse 142 — 145 stehn auch bey'm Aristoteles. Metaph. 3. 5., wo statt πολυπλόκτων im 142. gelesen wird πολυκάμπτων.

B

Die

Die Stelle aus *Simpl. Comm.* in *Arist. de Coelo*, welche der gelehrte Recensent in der *Allg. Lit. Zeit.* beybringt, scheint mir dieselbe zu seyn, (so viel ich ohne Zuziehung des gedachten Buchs urtheilen kann), welche ich in den Fragmenten V. 92 f. aufgenommen habe.

ZUR

ZUR GESCHICHTE DER TELEOLOGIE.

Die Philosophie der Alten ist nicht ganz leer an Ideen zu einer teleologischen Weltbetrachtung. Schon *Socrates* fand in der zweckmäßigen Einrichtung des menschlichen Körpers einen Beweisgrund für das Daseyn eines höchsten Wesens, und er würde gewiß diese Idee weiter ausgeführt haben, wenn damals Naturgeschichte und Physik das gewesen wären, was sie heute sind. (*Xenoph. Mem. I. 4. IV. 3.*) *)

Aristoteles gieng um vieles bestimmter und sicherer zu Werke. Er fand auf dem Wege seiner Naturbetrachtung den Grundsatz: daß
B 2 die

*) Ueber den noch frühern *Anaxagoras* s. *Plato Phaed. p. 223. 224.*

die Natur nichts vergebens, d. h. ohne Zweck, thue, *) und erhob also die Idee des Zwecks ($\tau\acute{o}\ \sigma\upsilon\ \acute{\epsilon}\nu\epsilon\kappa\alpha$) zur vierten Klasse der Principien ($\acute{\alpha}\rho\chi\acute{\epsilon}\varsigma$) **). Alles was in der Natur geschieht, geht entweder immer oder meistens auf diese Weise vor sich: welches bey den Wirkungen des Zufalls und Ohngefährs nicht ist. Alle Begebenheiten in der Natur stehen unter sich in genauer Verbindung, das Gegenwärtige hängt mit dem Vorigen und Nachfolgenden genau zusammen. Hierzu kommt noch die große Analogie zwischen Natur und Kunst. Die Kunst mag entweder etwas hervorbringen, was die Natur nicht vermag, oder sie mag die Natur bloß nachahmen: immer arbeitet sie nach Zwecken. Hieraus folgt, daß bey der Natur dieselbe Verfahrensart Statt finde. Endlich zeigt selbst die Beobachtung der Thier- und Pflanzenwelt überall Zweckmäßigkeit. Die Schwalbe baut ein Nest, die Spinne ein Gewebe um eines Zwecks willen, gleichviel, ob

sie

*) De anima 3. 9. De rep. 1. 2. De coelo 1. 4. extr. De Part. Animal. 1. 1. med.

**) Phys. II. 2 und folg. Kapp.

Es sich dessen bewußt ist, oder nicht: die Blätter wachsen, um die Früchte zu bedecken, die Wurzeln gehn nicht aufwärts, sondern abwärts, um Nahrung einzufangen. Aber so wie auch in Werken der Kunst hiaweilen die Absicht verfehlt wird: so ist es ebenfalls bey Werken der Natur. *)

Wenn nun gleich Aristoteles bey dieser Darstellung manche Frage unbeantwortet läßt, und besonders darum sehr undeutlich wird, weil er ausdrücklich behauptet, man dürfe deswegen, weil die Natur nach Zwecken verfährt, nicht eben Nachdenken voraussetzen: so hat er doch die Lehre von Zweck und Zufall vorzüglich in Anregung gebracht und zuerst mit besondrer Genauigkeit untersucht. **) Was sein Nachfolger *Theophrast* in einem seiner Fragmente über die Zwecklosigkeit mancher Naturerscheinungen erinnert,

B 3. sind

*) Vergl. den weitläufigen, aber zum Theil auch etwas leeren Commentar des *Simplicius* in *Phys.* 83, b. f.

**) Ueber Plato's und der Stöcker Ideen verweise ich auf *Tiedemanns* Geist der sp. Ph. 2 B. Von den letztern S. 546 f.

find Bedenken, die er vielleicht in der Fortsetzung des Werks selbst gehoben hat. (Siehe Anmerk. A.)

*) Aber wir wollen einen Schritt weiter gehen. Was haben die alten Philosophen über den Endzweck des Ganzen gedacht?

Plato betrachtet das Ganze aus dem erhabensten Gesichtspuncte, als Selbstzweck. Die Gottheit, sagt er, hat immer das Ganze und dessen Vollkommenheit zum Augenmerk. Wir Einzelne sind um des Ganzen willen, das Ganze ist nicht um unfertwillen. **) Freylich ist bey diesem Ausspruche das sichtbare Ganze von dem moralischen, oder besser von dem Ganzen überhaupt, nicht besonders unterschieden, und der Ausdruck: Wir Einzelne,

*) Die Teleologie ist von jeher zu zweyerley Absichten gebraucht worden, entweder zum Beweise des Daseyns Gottes, wie bey *Xenophon* l. c., bey *Cicero* de Nat. D. II. vergl. *Sextus* adv. Phys. I. 2., oder zur Erklärung der Ursachen des Uebels. Man findet daher bey den spätern Philosophen, z. B. *Plotinus*, welche den letztern Punct mit besonderm Fleisse untersucht, sehr viele treffliche Ideen über die Zwecke der Dinge.

**) De Legg. X. p. 97.

zelne, muß nicht nothwendig das ganze Menschengeschlecht umfassen. Unterdeffen läßt sich aus dem Geiste der gesammten Platonischen Philosophie so viel mit einiger Gewißheit ableiten, daß Plato sich einen besondern Zweck des Ganzen nicht gedacht habe. Da wo er z. B. von den Absichten redet, *) welche die Gottheit bey Hervorbringung des Universums gehabt haben mußte, spricht er ganz bestimmt, von der Vollkommenheit des höchsten Wesens, und dem zu diesem Begriffe gehörenden Streben, außer sich zu wirken, und Alles zur Aehnlichkeit mit sich selbst zu erheben: ganz dem gemeinen Volksglauben entgegen, welcher sich die Gottheit als neidisch und auf ihre Vorzüge eifersüchtig dachte. Man müste also mit Plato den Endzweck der Welt in der Darstellung der Gottheit außer sich suchen, eine Idee, die mit Plato's Moral vortreflich zusammenstimmt.

Im *Aristoteles* findet sich, so viel ich ihn durchgegangen bin, über diesen Gegenstand keine bestimmte Erklärung. Wir bedienen

B 4

uns

*) Tim. 14. p. 237. ed. Fabr.

uns, sagt er an einer Stelle, *) alles dessen, was ist, so, als wäre es für uns: denn auch wir sind in gewisser Rücksicht Endzweck. Was er aber in mehrern Stellen über die höchste Vollkommenheit Gottes, als Zweck aller Dinge, äußert, wage ich so wenig hierher zu ziehen, als ich die Stelle: ἡ φύσις ἐστὶ τὸ τέλος καὶ τὸ οὐ ἔντα, **) deutlich zu erklären weifs.

Weit bestimmter sind die Lehrsätze der Stoiker. ***) Alles, sagen sie, ist um der Götter und Menschen willen vorhanden: denn die Welt ist gleichsam eine gemeinschaftliche Behausung für die Götter und Menschen. Die Epikuräer haben sie wegen dieser Behauptung hart angegriffen: aber mehrere Kirchenväter stimmen ihnen mit vollem Munde bey. †) Es giebt sogar einige, die den Begriff Menschen

*) Χρώμεθα ὡς ἡμῶν ἕνεκα πάντων ὑπαρχόντων ἵσμεν γὰρ πως ἡμεῖς τέλος. Phys. II. 2. 24.

**) Ebend. am Schlufs.

***) S. die Stellen, welche Tiedemann Geist d. sp. Ph. S. 552. und Lipsius Manud. in Physiol. Stoic. II. c. 8. anführen.

†) Z. B. Lactant. de Ira Dei. 13.

schen noch enger einschränken, und bloß die Gläubigen, als den letzten Endzweck der Welt, ansehen. *)

Die *Epikurische* Philosophie findet den Menschen bey weitem nicht so begünstigt, daß sie mit der Stoa einstimmen könnte: und sie giebt daher alle Versuche, sich einen Endzweck des Ganzen zu bilden, völlig auf. Der Zufall, der im All herrscht, erlaubt keinen Zweck. **)

A.

Theophrast in der *Metaphysick* S. 260 Sylb.
— Die Stelle lautet so: Die Untersuchung: ob alles einen Endzweck habe und nicht vergeblich sey, ist nicht leicht. Denn wo soll man ausgehen, worauf zurück kommen? Auch giebt es der Dinge mehrere, bey denen sich kein Endzweck zeigt, sondern Zufälligkeit oder Nothwendigkeit. Welchen Zweck hat z. B. Ebbe und Fluth des Meeres?

B 5 wel-

*) *Hermas*, *Augustin*. Auch *Malebranche* stimmt dem bey.

**) *Lukrez*. Vergl. *Plinius* N. G. VII Prooem. Dagegen *Seneca* de benef. II. 29. Siehe Anm. B.

welchen die Anstretung, die Vertrocknung, mit Einem Worte, alle Verwandlung, Veränderung, Entstehung? Auch an den Thieren findet sich Manches, was zweckloß ausieht, z. B. die Brüste der männlichen, der Ausfluß der weiblichen, die Bärte bey einigen, die Haare an verschiedenen Stellen, die Größe der Hörner, wie bey den Hirschen. Einige sind durch die Beweglichkeit, die Niedersenkung, die vordre Stellung der Augen gefährdet. u. s. w. Am auffallendsten zeigt sich dieß bey der Erzeugung und Nahrung der Thiere: hier ist nirgends Zweck, sondern überall Zufall oder Nothwendigkeit. Wäre ein Zweck vorhanden, so müßte alles zu jeder Zeit auf dieselbe Weise vor sich gehen. Eben das ist der Fall bey den Pflanzen und leblosen Dingen, die alle eine nothwendig bestimmte Natur haben, an Figur, äußern Verhältnissen und Vermögen. u. s. w.

Das ganze Stück, welches unter dem Namen der *Metaphysick des Theophrasts* bekannt ist, hat, so viel ich weiß, noch keine kritische Hand erfahren. Man findet es in mehreren Ausgaben des Aristoteles, z. B. der
von

von Sylburg. Frankf. 1585. 4. S. 252 f. Sylburg hat dazu einige Varianten gesammelt, neue Abtheilungen gemacht, und den Inhalt dieser Kapitel nach den Anmerkungen angehängt. Ein altes Scholion sagt folgendes: „Dieses Buch „kennen *Andronikus (Rhodius)* und *Hermippus* „(wahrscheinlich in seinem Werke *περὶ Θεοφράστου*) nicht; und haben dessen in ihren „Aufzählungen der Werke des Theophrast „keine Erwähnung gethan. Aber *Nikolaus* „(*Damasceus* S. Athen. IV. 14. VI. 12. Plat. „Symp. VIII. 4. Suidas u. a.) erwähnt es in „seiner Untersuchung über die Metaphysik „des Aristoteles, und schreibt es dem Theophrast zu. Das Buch selbst enthält einige „vorläufige Probleme (*προδιαποθέσεις τῆς ὅλης πραγματείας*)“ (*).

Es ist schwer, die Autoritäten eines *Andronikus*, *Hermippus* und *Nikolaus* gegen einander abzuwägen, wenn man ihre Schriften nicht selbst vergleichen kann. Auch weiß ich nicht, ob das Ansehen der Ersten durch das Stillschweigen des *Diogenes Laërtius*, welcher diese

*) S. über Handschriften und Ausgaben dieses Fragments *Fabricius Gr. Bibl.* nach *Harles* Ausg.

diese Fragmente ebenfalls nicht anführt, und durchaus keines Theophrastischen Buchs unter dem Titel einer Metaphysik gedenkt, einen großen Auschlag bekommen würde. Aus dem Styl läßt sich eben so wenig etwas mit Sicherheit schliessen, da das Ganze meist aus kurzen Sätzen besteht, und wir zu wenig dieser Art von Theophrast übrig haben. Man müßte die Aristotelischen Commentatoren durchsuchen, die Fragmente aufs sorgfältigste mit Aristotelischen Schriften vergleichen, um zu sehen, ob die erstern Nachricht davon geben und Stellen daraus anführen, oder ob vielleicht das Ganze eine Sammlung von Anmerkungen zum Aristoteles enthält, wie mir es manchemal vorgekommen ist, wenn ich auf die vielen Pro und Contra stieß. Schwer ist das Buch in jedem Betracht, wie man sich allenfalls aus *Bessarions* lateinischer Uebersetzung belehren kann, die in den meisten Stellen ganz und gar keinen Sinn giebt.

Dafs es indeßten einer genauern kritischen Behandlung nicht ganz unwerth seyn würde, kann folgende kurze Darstellung des Inhalts der erstern Kapitel zeigen. Man wird sogleich

gleich darinn erkennen, daß der Verfasser nicht aus freyer Hand philosophirt, sondern sich auf irgend ein vorgängiges System bezieht: daß ihm mehrere sehr wichtige Bedenken aufstießen, an die Aristoteles nicht gedacht hat, und doch hätte denken sollen, und daß wir sehr viel verlohren hätten, wenn Theophrast mit seinem bekannten Scharfsinn in einer Fortsetzung dieses Fragments sich tiefer in die Untersuchung der hier aufgeworfenen Probleme eingelassen hat. Der Anfang des folgenden Auszugs ist wörtliche Uebersetzung.

Was ist und worinn besteht die *Philosophie des Ersten*? Wenn die *Phylick*, die es mit mannigfaltigen Veränderungen zu thun hat, vielseitig und, nach Einiger Meynung, unbestimmt ist: so ist dagegen die *Wissenschaft des Ersten* bestimmt, und auf einerley Gegenstände eingeschränkt. Man erklärt sie daher als *Wissenschaft des Nichtsinnlichen, des Intellectuellen, also des Unbeweglichen und Unveränder-*

derlichen: und hält sie im Allgemeinen für edler und vorzüglicher, als die Physik.

Wir fragen zuvörderst: giebt es einen Zusammenhang zwischen dem Intellectuellen und Physischen? worinn besteht er? oder ist beydes getrennt? wirkt beydes, für sich, zum Ganzen mit? Vernunftgemässer ist es, anzunehmen, daß zwischen beyden eine Verbindung Statt finde, und das Ganze also nicht aus fremdartigen Theilen bestehe: daß mithin das Eine früher, das Andre später, das Eine Ursache, das Andre Wirkung in eben dem Verhältnisse sey, in welchem das Ewige zum Vergänglichen steht.

Nehmen wir dieses an: was ist nun und worinn besteht das Intellectuelle? Ist es, wie Einige wollen, bloß im Gebiete der Mathematick zu suchen: so sehe ich nicht, wie man einen Zusammenhang mit dem Sinnlichen herausbringen will, oder wie man Alles, z. B. die Mechanick, hier anpassen will. Die Mathematick liefert Figuren, Formen, Verhältnisse: aber alle diese Dinge erhalten ihr Wesen nicht durch das Intellectuelle. Und wenn dies nicht ist, so steht das Intellectuelle

elle mit dem Physischen in keinem solchen Zusammenhange, daß es demselben gleichsam Leben und Bewegung mittheilen könnte. Dasselbe gilt von der Zahl, welche von Einigen als das Erste und Vornehmste angenommen wird.

Es giebt also ein andres Wesen, welches als das Erste und Beste anzusehen ist. Nur fragt es sich: ob dieses der Zahl, der Art, oder der Gattung nach Eins ist? Ich finde es Vernunftgemässer, anzunehmen, daß dasjenige, was als Princip gedacht wird, in wenigen und vorzüglichen Dingen, also in den ersten oder vielmehr im Allerersten zu suchen sey.

Vielleicht, fährt der Verfasser fort, müssen wir uns dieses Wesen mit einer alles übertreffenden Macht, wie eine Gottheit, denken. Dieses gradehin anzunehmen, ist leicht, aber es deutlich und überzeugend zu erweisen, dürfte schwerer seyn.

Soll das Princip mit den sinnlichen Dingen verwandt seyn: so muß es Ursache der Bewegung seyn, da die Natur in Bewegung besteht. Da das Princip aber an sich unbeweg-

weglich ist: so kann es offenbar nicht Ursache der Bewegung seyn, sondern diese bleibt einer grössern und frühern Kraft vorbehalten. Eine solche ist die Natur des Bestrebens, von welcher die Zirkelförmige, continuirliche und dauernde Bewegung herkommt. Hiernach gäbe es denn also kein Princip der Bewegung, oder man müßte sagen, daß das Bewegte bewege.

Nachdem der Verfasser noch die Meynung derer als die vernünftigste gepriesen hat, welche Ein Princip des Ganzen annehmen, handelt er von der Natur der Bestrebung, und der daraus entspringenden verschiedenen Bewegungen. Er wirft allerley Zweifel auf, die gegen Aristotelische Lehrsätze gerichtet zu seyn scheinen. Wenn die Zirkelförmige Bewegung, sagt er, die vollkommenste wäre: so müßten alle Dinge derselben theilhaftig geworden seyn, Alles müßte einerley Bewegung haben. Hierzu kommt noch, daß jede Bestrebung Seele voraussetzt, die Bewegung der Seele und namentlich die des Gedankens die vorzüglichere ist, und folglich die Zirkelförmige nicht die vollkommenste seyn kann.

Wer

Wer also behaupten wollte, das Primum bestehe in der Natur der Kreisbewegung, der würde dieses Primum sehr unvollkommen und ohnmächtig machen. Eine andre Schwierigkeit macht die Bewegung der Himmelskörper: gehört sie zu dem Wesen derselben? würden sie durch Aufhebung derselben ebenfalls vernichtet? Der Verfasser verweist diese Fragen in eine andre Untersuchung.

Jetzt erst tritt die Frage ein: ob bey Principien ein Rückgang ins Unendliche, oder ein Stillstand vorzüglicher und vernünftiger sey. Sie wird nur historisch beführt. Vom Eurytus bringt er eine bekannte Veräusserung bey *), erwähnt der Pythagoräer, des Speusipp, Xenocrates, Hestius, und Plato. **).

Sind

*) Eben das, was Aristoteles Metaph. XIV. c. 5. von dem Pythagoräer Eurytus (S. von ihm Diog. Laërt. III. n. 8. und Öttr. Iamb. Vita Pyth. I. 23.) anführt, daß er nemlich die Zahlen der Dinge mit einzelnen Rechnungszahlen verglichen, und mithin für jedes Individuum eine ihm ähnliche besondere Zahl angenommen habe, so daß also die Principien der Dinge (die Zahlen) nicht ein für allemahl bestimmt und gleichsam geschlossen seyen.

**) Von diesen Allen sagt er indessen nichts, was nicht schon sonst bekannt wäre. Man kann daher
7. Stück. C auch

Sind die Principien ungeformt zu denken (wie Feuer, Erde) oder schon geformt und bestimmt? (wie Plato im Timäus annimmt.) Der Verfasser scheint für das Letztere zu stimmen, weil Ordnung und Bestimmtheit zur Vollkommenheit gehören.

Ueber formelle und materielle Principien, und die verschiedenen Meinungen der Philosophen darüber.

Soll man die Ruhe unter die Principien nehmen? Wenn man darunter Trägheit, Mangel an Bewegung, versteht: so gehört sie nicht dazu. Nur als Wirksamkeit betrachtet, darf sie dazu gerechnet werden.

Wie ist die Theilung der Dinge in Materie und Form denkbar? Ist das Eine Realität, das Andre nicht?

Besteht das Wesen der Dinge in entgegengesetzten Beschaffenheiten? warum ist das Böse dem Guten ähnlich, warum zahlreicher, als dieses? u. f. w.

Im

auch aus diesen Citaten auf das Alter des Verfassers keinen Schluss machen. Ein anderes wäre es, wenn er Notizen beybrächte, die man nirgends sonst finde.

Im Verfolg verweilt er noch bey den verschiedenen Arten und Gegenständen des Wissens, wendet dieß auf die Untersuchung der Principien an, bleibt noch eine Zeitlang bey den *ἀνα* und *μετα* stehen, und schließt mit Aufzählung der Lehrsätze älterer Philosophen, doch so, daß er sich noch Vieles zu sagen vorbehält, *καὶ ἐν τοῖς μὲν μέγ, ἐκείναις δὲ*

B. *ἐν τοῖς μὲν μέγ, ἐκείναις δὲ*

Die Einwendung der Epiküräer und Akademiker gegen die Stoa widerlegt, dünkt mich, *Lactantius* (de Ira Dei. 13.) nicht übel. Wenn man, sagt er, die Behauptung, alles sey um des Menschen willen gemacht, damit zu entkräften glaubt, daß man sich auf das viele Uebel in der Welt beruft; so irrt man sehr. Was die Stoiker darauf antworten, daß es allerdings viele Dinge gäbe, deren Zweck und Nutzen noch verborgen sey, daß man aber diesen vielleicht künftig noch entdecken werde, ist eben so schwankend als in sich widersprechend. Man muß so antworten: Auch das Uebel, das Böse, das Unnütze hat seyn müssen, wenn der Mensch

C 2

seine

seine Bestimmung erreichen sollte. Denn Gott gab ihm Weisheit, Weisheit aber würde sich so wenig äußern können, als Tugend, wenn alles gleich gut wäre, wenn es nicht Dinge gäbe, vor denen der Mensch sich hüten, zwischen denen er wählen müßte. Eben diese Weisheit giebt ungleich größere Freuden, als die Leiden sind, welche das Uebel in der Welt bewirkt. Sollte also der Mensch werden können, wozu er bestimmt ist: so mußte nicht Alles gut und nützlich seyn: das Gute ist für seine Glückseligkeit da, das Böse für seine Weisheit.

So viel auch schon über die Philosophia Patrum geschrieben ist: so wäre, dünkt mich, doch noch ein eignes Verdienst zu erwerben, wenn man die Schriften derselben, nicht in Beziehung auf Platonismus und Religion, auch nicht zum Behufe von Florilegiis und Sentenzensammlungen, sondern ganz eigentlich in Rücksicht auf philosophische Darstellung auspresste.

F.

UEBER

ÜBER
EINIGE SELTNE SCHRIFTEN
DES
JORDANO BRUNO.

Ohne dasjenige zu wiederholen, was Bayle, Heumann *), Brucker **), Heydenreich ***) und Andre über die Lebensumstände und Philosophie des *Jordano Bruno* gesagt haben, gehe ich sogleich zu meinem Vorhaben, über einige seltne Schriften dieses merkwürdigen Mannes eine umständlichere Nachricht, und einen kurzen Auszug aus denselben zu geben.

C 3

Zwey

*) *Acta Philos.* 9. St. S. 331 f. und in andern Theilen dieses Werks, die in der Folge genannt werden.

**) *Hist. crit. phil.* T. V, p. 12 — 62. VI. p. 809 — 816.

***) Im Anhang zu *Agat. Cromaziano Gesch.* der *Revolut.* in der *Philos.* S. 245 f.

Zwey davon find in Einem Bande enthalten, und führen den Titel:

Iordani Bruni Nolani de Monade Numero et Figura, Liber consequens Quinque (man ergänze libros) de Minimo Magno et Mensura. (von Pag. 1 bis 145.)

Item de Innumerabilibus Immenso et Infigurabili; seu de Universo et Mundis libri octo. (von Pag. 147 bis 655.)

Ad Illustrissimum et Reverendiss. Principem Henricum Iulium Brunsvicensem et Luneburgensem ducem, Halberstadiensem Episcopum etc. Francof. apud Ioan. Wechelium et Petrum Fischerum consortes 1591. 8. (Mit vielen Holzschnitten.)

In der Vorrede stellt Bruno selbst eine Vergleichung dieser Schriften und des Buchs de Minimo an. Ich bediene mich seiner Worte:

Adfunt primo de Minimo, Magno et Mensura libri, in quibus doctrina eruditio et disciplina videt primorum principiorum intellectum, Secundo de Monade Numero et Figura liber, in quo revelatio fides et divinatio ima-

Imaginationum opinionum et experimentorum
 fundamenta quaedam agnoscit vel vestigia.
 Tertio de Immenso Innumerabilibus et infigu-
 rabili Universo libri, in quibus evidentes, cer-
 tiores et fortissimae sunt demonstrationes, qua-
 liter mundorum respublicae disponantur,
 unum sine fine regnum infinito gubernatori
 subit et naturae comprehensibiliter et incom-
 prehensibiliter ordo manifestetur. In primo
 volumine studiose cupimus, in secundo incerti
 quaerimus, in tertio clarissime invenimus. In
 primo plus valet *sensus*, in secundo *verba*,
 in tertio *res*. Primum est circa nobis *innata*,
 secundum circa *audita*, tertium circa *inventā*.
 Primum in methodo certe *Mathematica*, se-
 cundum, (ut licet) *divina*, tertium vere *na-
 turali*. Primum habet obiecta *simplicia*, se-
 cundum *abstracta*, tertium *composita*. In
 primo sapientia habet *corpus*, in secundo *um-
 bram*, in tertio *animam*. In primo Elementa
 sunt Terminus, Minimum, Magnitudo: Sub-
 iecta sunt Linea, Angulus et Triangulus:
 Doctores Templum Apollinis, Minervae et
 Veneris, quae constructa sunt circulis Attin-
 gentibus, Penetrantibus, Continentibus: in
 quibus figurae, numeri et mensurae omnes

sunt implicitae, quaesitae, explicitae, in virtute definitionum, axiomatum, theorematum. In *secundo* Monas est Substantia rei, Numerus est Qualitas interna seu differentia specifica, Figura est Accidens exterius et signum. Monadem contemplamur in circulo, Numerum in triplici archetyporum reliquorum triade, Figuram elementaliter quidem in singulis, effective autem in omnibus. Per Monadem omnia concordant, per Numerum praecipue differunt, per Figuram maxime contrariantur. Monas est enim individua rei substantia, Numerus est substantiae quaedam explicatio, Figura vero ab explicatorum principiorum situ et ordine dimanatio. Monade est quodque absolute Verum: Numero est propria in specie Bonum; Figura est certa relatione Pulchrum. Nam Veritas aliter est alibi: Bonitas est alia aliis et alibi, Pulchrum aliter est aliis alibi et aliquando. Monas bene habenti docet servare, male vero habenti variare locum: Numerus nomen: Figura habitum. In *tertio* a tenebris per colores ad lucem datur ingressus. Distinctio colligitur inter Finem, Finitum et Infinitum: rursus inter Efficientem, Elementum et Effe-

Effectum: denuo inter Motum, Quietem et Immobilitatem. **Monstratur** ut in universo praecipua elementa sint aqua lux et aër: praecipua subsistentia (sub uno existente omnium principe et ab omni ordine absoluto) Solem, tellurem et coelum: utque impedimentum scientiae naturalis et praecipuum ignorantiae fundamentum sit, non videre in rebus conformitatem Substantiarum, Motuum et Virtutum. Infertur perfectio universi ex Unitate, Veritate et Bonitate, in efficacia potentiae activae, in dispositione potentiae passivae, et in dignitate effectuum. Quae perfectio vera esse non potest, nisi in Innumerabili Multitudine, in Immensa Magnitudine, et in perspecto coordinationis Ornamento.

Sic omnia Encyclopaedia quadam eruuntur, diriguntur, applicantur: triplici etiam ordine in unius scalae serie distinguuntur, ut cum brevitate sit facilitas, cum facilitate veritas, cum veritate certitudo: nec non in re considerata dignitas, in propositorum diversitate ordo, in mediorum paucitate sufficientia, qua Natura significat, Ratio contem-
platur, Deus omnia in omnibus operatur.

Mit dieser Einleitung will ich zugleich das Gedicht hersetzen, womit Bruno dem ganzen Werke präludirt.

Daedalias vacuis plumas neotere humeris
Concupiant alii, aut vi suspendi nubium,
Alis ventorumve appetant remigium
Aut orbitae flammantis raptari alveo
Bellerophontisve alitem:

At Pindum subdere Olympo atque Ossae stu-
deant,
Vel (melius) peregrino advectos spiritu
Fieri irrisoris instrumentum Daemonis,
Ut perditio de corpore mirabilis
Dent specimen suppositi.

Nos vero illo donati sumus Genio, —
Ut fatum intrepidi obiectasque umbras cerni-
mus —
Nec caeci ad lumen Solis, ad perspicuas
Naturae voces surdi, ad Divum munera
Ingrato adsimus pectore.

Non curamus stultorum quid opinio
De nobis ferat, aut queis dignetur sedibus:
Alis adscendimus sursum melioribus:

Quid

Quid nubes ultra, ventorum ultra est femitas,
Vidimus, quantum satis est.

Illuc conscendent plurimi, nobis ducibus,
Per scalam proprio erectam et firmam in
pectore,

Quam Deus et vegeti fors dabit ingenii,
Non Mens, Pluma, Ignis, Ventus, Nubes,
Spiritus,

Divinantum phantasmata.

Non sensus vegetans, non me ratio arguet,
Non indoles exculti clara ingenii,
Sed perfidi lycophantae supercilium
Absque lance, statera, trutina, oculo
Miraculum armati segete.

Verfificantis Grammatistae encomium,
Buglossae Graecissantum et epistolia,
Lectorem libri salutantum a limine,
Latrantum adversus Zoilos, Momos, Masti-
ges.

Hinc absint testimonia.

Procedat nudus, quem non ornant nebulae,
Sol; non conveniunt quadrupedum phalerae
Huma-

Humano dorso. Porro veri species
Quaesita, inventa et patefacta me efferat,
Et si nullus intellegat.

Si cum natura sapio et sub numine,
Id vere plus quam satis est.

Es kann nicht leicht ein seltsameres Gemisch von gesunder Vernunft, tiefem Scharfsinn, Geschichtskenntniß, kindischem Aberglauben, alberner Deutungsfucht, Schwärmerey, Stolz und Grobheit geben, als diese Schriften enthalten. Der Vortrag ist Stückweise poetisch und prosaisch: Fehler gegen das Metrum und die Grammatik nimmt sich Bruno durchaus nicht übel: und an vielen Stellen scheint es wirklich, als wenn er sich selbst nicht verstanden hätte.

Größtentheils sind diese Schriften, besonders die de Immenso polemisch. Als ein erklärter Feind des Aristoteles sucht er dessen Lehrsätze bey jeder Gelegenheit zu widerlegen oder wenigstens lächerlich zu machen, und wenn er alles, was Sinnleer, abgeschmackt und inkonsequent heißt, mit Einem Namen nennen will, so nennt er es Peripatetisch.

tetisch. *) Außer dieser Secte hat er es noch mit zwey neuern Personen zu thun, die ich noch nicht errathem habe. Den einen nennt er gewöhnlich Presbyter, (oft mit dem Beysatze neotericus: **) den andern Grammaticus, wiewohl dieser nur gelegentlich gegriffen wird. ***) Unter den alten Philosophen, mit denen er eine ziemliche Bekanntschaft verräth, zieht er, wie natürlich, einen Xenophanes, Parmenides, Melissus und die Uebrigen ihres Systems vor. Für die philosophische Geschichte jener Zeit ist besonders das 6. bis 8. Kapitel des ersten Buchs wichtig. Er führt hier einige Hypothesen über den Ort des Universums (de locatione) an, von Gilbertus Porretanus, dem Spanier Avempace,

Thom

*) Bayle urtheilt: *Brunus se figure ridiculement, que tout ce qu'il dit s'éloigne des Hypotheses des Peripateticiens.*

**) S. Pag. 266.

**) Aber man sehe, wie unverschämt und deß. S. 399. *Quid Grammatico respondebimus, quod ille capere velit vel possit? Quid pecorum omnium insulssimo faciemus? Quid de corio illius, qui ultra suam pulverulentiam stercoreamque crepidam tam temerarie audax adfurgit, faciendum existimabimus?*

Thomas von Aquino u. a. Beyträge zur Literatur der Astronomie finden sich mehrere, z. B. 412 f. 367. f. (Ueber seine Erfindungen von Tycho f. 166.)

Ein großer Theil der Beweise, womit er manche seiner Hypothesen und Träumereyen unterstützt, beruht auf mythologischen Spitzfindigkeiten, auch schon in diesen beyden Schriften. Wo sie nicht beweisen sollen, dienen sie wenigstens zur Ausschmückung. Wenn es in der Odysee heist, die Götter speisen bey den Aethiopiern: so ist es offenbar, daß unter Aethiopiern die schattigen Planeten von Wassergehalt, unter den Göttern die feurigen Gestirne verstanden werden, die von jenen ihre Nahrung erhalten. *) Ueberhaupt aber sind ihm die Götter der Alten nichts als Sterne. **)

An Prahlereyen fehlt es in keinem Abschnitte. Seine Anfangs- und Schlufsgedichte verrathen einen übertriebnen Selbstdünkel: er allein hat das wahre Licht gesehen, alle übrige Denker sind toll und blind.

Me

*) S. Pag. 160.

**) S. Pag. 364.

Me Deus altus

**Vertentis seculi melioris non mediocrem
Destinat, haud veluti media de plebe, mi-
nistrum. *)**

Die gewöhnlichen Mathematiker und Phy-
siker sind in seinen Augen nichts, oder, nur
sehr wenig: seine Mathematik und Physik ist
höher, philosophischer, ist göttlich.

Ich bemerke noch, daß er an einigen
Stellen eines Buchs von sich unter dem Titel
Sigillum Sigillorum erwähnt (Pag. 32.) und
eines noch nicht herausgegebenen: Liber tri-
ginta statuarum (Pag. 128.)

*) S. Pag. 528.

I.

Das Buch

de Monade Numero et Figura, secretio-
ris nempe Physicae, Mathematicae
et Metaphysicae elementa.

Dieses Buch ist schwer, sagt Bruno hinter
der Einleitung, die ein Lob seiner selbst und
des Herzogs, dem es gewidmet ist, enthält:
lateor immo, et ipsam scripturam nescienti-
bus legere lectu quoque impossibilem esse co-
gnoscamus. Homini indisciplinato et amplius
grammaticae sapienti nihil potest esse facile,
nihil potest esse commendabile, nisi crepidam
illam oleat ludiliterariam.

Das Ganze ist ein Cento von Pythagoreisch-
Platonisch - Aegyptischen Träumereyen, Magie
und Mythologie. Ich würde es in der Kürze
einen Versuch nennen, die ganze Natur
und ihre Kräfte und Wirkungen, die anima-
lische, intellectuelle und moralische Welt
tabel-

tabellarisch in Zahlen und Figuren darzustellen; einen magisch-geometrischen Orbis pictus. Es kann Niemandem daran liegen, dieses Buch in einem vollständigen Anzuge kennen zu lernen. Eine Probe wird hinlänglich seyn, um das Ganze kennbar zu machen. Ich wähle dazu den einfachsten Abschnitt; das dritte Kapitel: *Von der Zweyheit.*

Diadis Figura Digonus.

So wie die Monas das ganze Wesen aller Dinge ist, aus der alle Zahlen und Verhältnisse entstehen: so macht die Dias eine Trennung in dem Wesen der Dinge. Sie ist also mehr materielles Princip. Eben darnach hat Moses, voll tiefer Kenntniß der Babylonischen Weisheit bey dem zweyten Schöpfungstage kein Lob hinzugesetzt. Die Dias ist der Inbegriff des Entgegengesetzten.

Pythagorische Ordnung. Analogie des Digon zur Dias.

Auf der einen Seite Möglichkeit, auf der andern Wirklichkeit: hier Substanz, dort Accidens: Materie und Form: Dauer und Veränderung; Ruhe und Bewegung: Erzeu-

7. Stück.

D

ging

gung und Vernichtung: Einfach und Zusammen-
 gesetzt: Zwietracht und Eintracht: Ver-
 einigung und Trennung: Ausfluß und Ein-
 fluß: Unendlich und Endlich: Vermehren
 und Vermindern: Viel und Wenig: Zahl
 und Monas: Gleich und ungleich: Mangel
 und Ueberfluß: Eingeboren und Fremd:
 Schwer und Leicht: Ewigkeit und Zeit: Ge-
 genwart und Abwesenheit: Nah und Fern:
 Grade und Krumm: Vorsicht und Schicksal:
 Licht und Finsterniß: Wärme und Kälte:
 Mann und Weib: Sonne und Erde: Sinn
 und Verstand: Freude und Traurigkeit:
 Wahr und Falsch: Schön und Häßlich:
 u. f. w.

*) Sic geminus primi est discriminis angu-
 lus index:

Quandoquidem genus omne duo in contraria
 prima

Sojnditur et ramos binis dat sectio membris.

Fortasse ad numerum innumerum sub multi-
 plicando

Privatum oppositum, Contrastans atque Relatum.

Stufen

*) P. 28.

Stufenleiter der Dias. Erste Reihe.

Die Dias fließt aus der Monas, wie die Linie aus der Fortrückung des Punctes. In dem das Wesen (essentia) ausfließt, macht es ein Seyn (esse.) Die Güte macht das Gute, die Wahrheit das Wahre. Daher ist die erste Zahl eine Zusammensetzung von Wesen und Seyn: daher findet sich auch ein doppeltes Verhältniß, hier der Form, dort der Materie: hier des Principis, dort des Principiati: hier des Vollendenden, dort des Vollendbaren: hier des Einen, dort des Andern.

Die erste Eintheilung jeder Gattung ist zweygliedrig: und jede Entgegensetzung enthält zuerst nur zwey Terminos.

Hiernach besteht die Natur des Dinges, entweder absolut oder respectiv

- absolut — bedingt
- wirklich — möglich
- an sich — durch ein andres
- einfach — zusammengesetzt u. s. w.

(Man kann sich diese Tabelle ohne Mühe über etliche Bogen verlängern.)

Zweyte Reihe.

„Jedes dieser Verhältnisse ist wieder doppelt: eine doppelte Potentia, die active und passive, ein doppelter Actus, der erste und zweyte, ein doppeltes Verhältniß, der Gleichheit und Ungleichheit u. s. w.

Dritte Reihe.

Daher find in uns zwey Seelen, zwey Dämonen, zwey Genii, zwey Gesetze, zwey widerstrebende Begierden, die sinnliche und vernünftige.

Zwey Veneres, die himmlische und gemeine: daher zwey Amores. Daher hat jedes Wesen zwey Genien u. s. w.

Wie mit dieser, so geht es bis zur Dekas fort: nur daß in der Folge die Symbole und Analogieen immer häufiger und zusammengesetzter werden. So findet sich bey der Trias ein Annulus Apollinis und eine Mensa Charitum, bey der Tetras ein Sigillum Oceani, Flumen Nereidum, Sigillum Iunonis und Urbs cabbalistica.

Im Folgenden faßt er das Hauptsächlichste kurz zusammen:

*) Prin.

*) Principium primum *Monas* et substantia
prima

Verum, omne, existens, quo sunt verè
omnia et unum.

Inde *Dias* rebus tribuens discrimina primum,
Per quam diversa, et quae sunt contraria
constant.

In *Triade* **) adversa et contraria currere in
unum

D 3

Com-

*) Pag. 131.

**) Einzelne Beyspiele. *Trias*: Potestas, Sapientia, Amor. Verum, Bonum, Pulchrum. *Tetras*: Quatuor plagae, elementa, animalium genera, nomen Dei quadriliterum. *Pentas*: digiti, in concursu rerum adversio inclinatio appulsus adhaesio incorporatio. *Hexas*: sex dierum creatio. Amor coitus seminatio conceptio formatio partus. Ignis aqua oleum ventus nubes lapis. *Heptas*: Sieben Monate und Jahre als Epochen im menschlichen Leben, sieben Verschiedenheiten der Dauer, aeternum, temporale, antiquum, recens, praeteritum, praesens, futurum. *Octas*: Octo modi musici. Locales differentiae octo: Intus extra supra infra ante retro dextrorsum ad laevam. *Enneas*: Novem gemmae, plantae, Musae, cognoscitivae potentiae (visus, auditus, gustus, tactus, olfactus, phantasia, cogitatio, memoria, ratio.) *Decas*: Decem quaestiones: Utrum, Quid, Quantum, Quale, Quare, Quatenus, Quando, Ubi, Quomodo, Quo. Decem digiti, praecepta u. s. w.

Compositum possunt, per quam omnia foedera sunt.

Per *Tetradem* solida est data consistentia
agensque

Et patiens, locus et tempus bene distribuuntur.

Pentadis officio media, organa, sensus et
artes

Pro modulo activum passivaque proxima ne-
ctunt.

Coniugium et rerum generatio ab *Hexade*
perfit,

Ad finem properans praxis motusque sub ipsa
est.

Heptadis est requies, qua seriat omne la-
borans,

Et consummatum semet reflectit in ipsum.

Iustitiae archetypus comprehenditur *Octade*, qua
res

Servantur, servant, tribuunt et grata repen-
dunt.

Consimile a simili *Enneadis* deducitur usu,

Tartarea ut novies lympa interfusa coëscet.

Simplicium numerum claudit *Decas* atque
recludit.

Zam

Zum Schluss giebt er noch die Zeichnung und Beschreibung einer Universalfigur.

Ohne mein Erinnern sieht man sogleich, daß diese ganze Idee im Grunde nichts, als eine Spielerey und leere Grille ist. Es fehlt uns zu einer solchen geometrischen Kategorientafel der Dinge an einem sichern Princip, und das Meiste ist ganz willkürlich. Gleichwohl hat man nicht bloß vor Bruno's Zeit, nicht bloß eine Zeitlang nach ihm, sondern sogar heute noch diesen cabbalistischen Einfällen Achtung und Fleiß gewidmet. Wir haben nicht längst erst eine *Zahlenlehre der Natur* erhalten, die aus eben diesem Tone spricht.

Indem ich dieses Buch bey Seite lege, schlage ich den Auszug nach, welchen *Heumann* in seinen *Actis Philosophorum*, 3. Stück S. 501 f. aus eben demselben gegeben hat. Es wird für den Leser nicht uninteressant seyn, auch diesen Heumannschen Auszug zu vergleichen. Sein Urtheil über das Werk selbst ist nicht günstiger, als das meinige, und der Leser kommt nicht in den Fall, einer-

ley zweymahl lesen zu müssen, da Heumann bey dem Auszuge anders verfahren ist,

Ich erinnere hier zugleich an die Nachricht, welche Heumann von einigen andern Schriften des Bruno, Acta Philos. 15. St. S. 424 f. gegeben hat, unter welchen sich jedoch die folgende nicht befindet.

II.

II.

Als ein passendes Gegenstück will ich hier sogleich das dritte Werk mitnehmen, welches den Titel führt:

Iordani Bruni Nolani de Imaginum, Signorum et Idearum compositione. Ad omnia Inventionum, Dispositionum et Memoriae genera. Libri tres. Ad Illustrem et Generosiss. Ioan. Hainricum Haincellium Elcoviae Dominum. Credite et intelligetis. Francof. apud Ioan. Vvechelsum etc. 1591. 8. 210 S.

Auf den ersten Anblick kann man das Ganze wohl für nichts anders, als vanes species velut aegri somnia halten. Auch ein genaueres Studium dürfte schwerlich dem, der nicht glaubt, zum Verstehen helfen.

Die Natur, heißt es in der Zueignung, macht Alles mit wenigen Stoffen: indem sie nemlich vier Stücke mannigfaltig stellt, ordnet, zusammensetzt, bewegt, und anfügt. Ihr kann der Mensch nachahmen, indem er zählt, indem er erkennt, daß Eins Eins sey, daß Eins nicht zwey, daß Eins und Zwey drey sey. In dieser einfachen Zählung liegt der Actus alles Erkennens und Denkens. Alles unser Erkennen, d. h. alle Wirkungen unsers Verstandes sind entweder ganz oder zum Theil finnliche Vorstellung (phantasia); wir erkennen nicht, ohne finnliche Bilder (phantasmata) anzuschauen, d. h. ohne Zusammensetzung, Vergleichung, Mehrheit der Zeichen durch Ueberlegung zu fassen. Bey allem Denken müssen wir also auf gewisse Bilder zurückgehen. Dieses Geschäft soll durch gegenwärtiges Werk erleichtert werden. Das erste Buch liefert nemlich allgemeine Bemerkungen über die verschiednen Gattungen von Bezeichnung, die mannigfaltigen Arten der Stellung und Darstellung der Bilder, einen Aufriss alles Denk- und Erkennbaren. Das zweyts enthält die Bilder der zwölf vornehmsten Urheber, Bezeichner und Geber

Geber aller Dinge, mit ihren Attributen und Eigenschaften. Das dritte giebt die Bilder der dreifsig Siegel, die anderswo erklärt sind. Alles ohne synonymische Tossen und andre Wortkünsteleyen: (quoniam in curia philosophiae non ulla possunt esse synonyma) alles aber fortasse intelliget nullus, nisi vel sic forsitan crediderit. Nullus tamen a lectione frustrabitur, nisi caecus.

Das Meiste in diesem Werke ist Prosa und künstliche Tabelle; die wenigen poetischen Stücke sind aus seinem templum Mnemōsynes, von welchem ich jedoch sonst keine Nachricht gefunden habe, herübergenommen.

Alles, was nicht durch irgend eine Nothwendigkeit sondern absichtlich wirkt, muß sich vorher eine Vorstellung von dem zu wirkenden Gegenstande bilden. Diese Vorstellung heißt (ante naturalia) Idee: (in naturalibus) Form oder vestigium Idearum: (in post naturalibus) Plan (ratio) oder Absicht (intentio). Die Ideen sind die Ursache der Dinge ante res: die Formen sind die Dinge selbst, seu quae in rebus: die Schatten der Ideen (was er sonst intentio secunda nennt) sind ab ipsis rebus seu post res. Die Dinge werden
also

also eingetheilt in das, was ist, *res*, und in das, was jenem zukommt; *signa, indicationes*, (in der gewöhnlichen Sprache, Substanzen und Accidenzen.)

Die Zeichen sind entweder Zeichen der Dinge, oder der Wörter. Von beyden ist hier die Rede.

Unsre Seele ist, so wie die Seele des Weltalls, mit Licht, (einer geistigen Substanz, die nicht mit dem empirischen Lichte zu verwechseln ist) versehen: vermöge dessen sie das Abwiesende sich gegenwärtig vorführt, selbst im Traume Gestalten sieht und Figuren sinnlicher Gegenstände wahrnimmt. In diesem Lichte ist uns eine unübersehbliche Welt von Formen und Gestalten gegeben: so daß wir durch Vergleichung und Zusammensetzung kündlich neue Gegenstände schaffen können. Wenn die Benennung Licht nicht bequem genug ist, nenne es mit Synesius innern Sinn, *sensus* oder *spiritus phantasticus*. Was nun dieser Sinn auffasst und einsammelt, legt er in das Magazin des Behaltungsvermögens (*retentivae facultatis*) nieder, zu welchem die verschiedenen Arten der Affecte den Eingang ausmachen oder die Schlüssel führen: woraus

aus es denn auch zu erklären ist, warum Manches durchaus nicht, Manches so leicht haftet.

Zwischen diesem innern Gesichtsinne und dem Äußern giebt es mannigfaltige Analogieen, von denen hier einige bemerkt sind, vom einfachen und zusammengesetzten, graden und schiefen, nahen und entfernten Sehen.

Bis hierher giebt es doch noch Manches, was sich verstehen läßt: aber von hier an bekenne ich gradehin, daß ich schlechterdings nicht weiß, was Brunus will. Er giebt eine Zeichnung, die er Atrium nennt, und in 24 Atria eintheilt. In dem Atrium Portae z. B. sind folgende Dinge zusammengestellt:

Oraculum	Stimulus	Scoria
Hortulus	Cardo	Pupa
Testa	Vectis	Distillator
—		—
Aries		Clavis
Vectis		Sera
Trabs		Catena
—		—
Scutum	Titulus	Oya
Scrobs	Insignia	Rubrica
Seyrpus	Larva	Stillans

Auf

Auf diese Atria folgen eine Menge Cubilia, wo unter andern in dem Cubile Tyrannus folgende Dinge einquartirt sind:

Attentio	—	Ethica
Attinentia	—	Aeternitas
Utilitas	—	Iteratio
Otium	—	Ita.

Hierauf erscheinen Campi, deren Ausfüllung allenfalls noch passender ist. So stehen z. B. in dem Campus Mercurii alle die Stände und Beschäftigungen, über welche Merkur den Vorsitz hat u. f. w.

.. Bald hernach werden 12 Curiae mit Götterabbildungen und Attributen ausgestattet, wobey vielleicht der Mahler und Allegorienfreund etwas lernen könnte. *)

Ohne bey der Abhandlung von den 30 Siegeln weiter ein Wort zu verlieren, will ich nur zur Probe eine Stelle ausheben, die für diejenigen interessant seyn wird, welche Alles aus Allem zu erklären pflegen.

Wer

*) Aus Baylens Anmerkung zu schließen, mögen mehrere von diesen Phantasieen auch in Bruno's *Li Heroici Furori* vorkommen.

Wer getraut sich aus den drey ersten Versen der Aeneide eine kosmologische Antinomie heraus zu bringen? — Hier ist die Bräutische zur Probe:

Arma virumque cano, Troiae qui primus
ab oris

Italiam fato profugus Lavinaque venit

Litora: multum ille terris iactatus et alto.

Arma bedeuten Macht und Dauer, — *Ewigkeit der Welt*. Vir, die Kraft der *Erhaltung*. Cantus, *Harmonie der Dinge*, trotz aller Abwechselungen. Troia, der Staat des *Universums*. Primus, das *erste* im Weltall wirkende und erhaltende *Wesen*. Oris (sonst Küsten, hier Mund) die Welt ist durch das *Wort* des göttlichen Mundes gemacht, u. s. w. Dagegen lautet die Antithesis: Arma, bedeuten Veränderliche Mittel — *Nichtewigkeit der Welt*. Vir, *Endlichkeit der Kräfte*. Cantus, *Zerstörbarkeit der Harmonie*. Troia, *Uneinigkeit des Universums*. Primus, der *Erhalter des Ganzen* ist *abhängig*. Oris, die Welt hat *Grenzen* u. s. w. Dieses Kunststück heisst bey ihm, Proteus, und ist das vierte Sigillum p. 181.

Wenn

Wenn man gleich aus diesem Allem leicht sieht, daß Brunus eine zweyte Ars Lulliana zu entwerfen bemüht war: *) so läßt sich doch durchaus kein Princip entdecken, wonach er das Ganze entwarf, und es ist also hier eben so viel, oder noch mehr Willkührliches, als in dem zuerst angeführten Buche.

Ob übrigens unter Bruno's Schriften eine Lampas Logica, (die er p. 187 anführt) bekannt ist, weiß ich nicht. **) Es würde über das gegenwärtige Buch, wenn es nöthig wäre, mehr Aufschluß geben.

Ich eile von diesen sonderbaren Schriften des Bruno weg, um einer ungleich wichtiger

*) Diese bestätigen auch seine Schriften: *De progressu logicae venationis: Cantus Circaeus ad memoriae praxim ordinatus*, Par. 1583. *De compendiosa architectura et complemento artis Lullii*, Par. 1586.

**) Ich vermuthe indessen, daß es mit dem Buche *De Specierum Scrutinio et Lampade combinatoria Raimundi Lulli* Prag. 1588. 8. einerley sey.

Sein Buch *de Umbris Idearum*, Par. 1582. citirt er hier S. 27.

gehn und Gehaltvollen noch einige Aufmerksamkeit zu widmen. Zwar haben schon *La Croze* und *Heumann* (*Act. Philos.* 5. Stück S. 869 f.) aus derselben einen Auszug gegeben; aber den erstern habe ich nicht zur Hand gehabt, und den letztern erst nach der Arbeit verglichen. Ueberhaupt glaube ich, daß aus einem Schriftsteller, wie Bruno, auch mehrere Auszüge nicht ganz ohne Nutzen seyn werden, zumahl wenn sie in ganz verschiedenen Zeiten angefertigt werden. *)

Vielleicht war nie ein Denker von der Idee der Einheit inniger und stärker ergriffen, als Bruno. Sie war es, die ihn bey dem Versuche leitete, alle Dinge auf Einheit der Zahl und Gestalt, alle Vorstellungen auf Einheit der Bilder zurückzuführen. Sie hat in ihm den vollendetsten *Pantheismus* erzeugt, den sich je ein Philosoph gedacht hat. Auch in diesem Werke weht der Geist dieser Denkart in voller Kraft: aber man wird ihn besser

*) Lesenswerth sind auch die zyxischen *La Croze* und *Heumann* gewachsenen Streifschafften. *Acta Phil.* 11. Stück S. 793. f.

besser und sichrer auffassen, wenn man, der Lefung desselben eine Vergleichung andrer Schriften Bruno's vorausgehen läßt, in welchen sein System noch kürzer zusammenge-
drängt ist. Ich wüßte keine lehrreichere Anleitung dazu, als die Uebersicht ist, welche Jacobi in seinem Auszuge des Brunoschen Buchs *de la Causa Principio et Uno* gegeben hat. *) Ich würde mich nicht enthalten können, diesen Auszug wörtlich hier einzurücken, wenn die Iacobische Schrift nicht in den Händen aller Freunde der Philosophie wäre.

Das gegenwärtige Werk gewinnt vielleicht an Deutlichkeit und Interesse noch dadurch, daß die bloß metaphysische Idee der Einheit hier in einer bestimmtern Anwendung auf gegebene Erscheinungen dargestellt ist, und zum Theil durch astronomische Hypothesen erläutert wird.

Auf den ersten Anblick scheint freylich der Begriff der Unendlichkeit, Unbegrenztheit

*) Ueber die Lehre des Spinoza. N. A. S. 261. f. vergl. Vorr. S. VII f. Das Werk selbst ist gedruckt Ven. 1684. 12.

heit mit der Idee von Einheit zu streiten *); aber dieser Widerspruch verschwindet, wenn man ihm weiter nachgeht. Die Welt kann nicht Eins seyn, wenn sie nicht Alles ist, und dieses All kann ohne Widerspruch nicht begränzt gedacht werden: weder dem Raume, noch der Anzahl der Theile nach.

Auch in diesem Werke wird man finden, daß Bruno überall von der Erfahrung auszugehen bemüht ist, und jede seiner metaphysischen Ideen an dieser, wie an einem Probiestein versucht. **)

*) So schien es auch Baylen. *Y a t'il rien d' aussi opposé aux notions de notre esprit, que de soutenir qu'une étendue infinie est toute entiere dans chaque point de l'espace, et qu'un nombre infini ne difere point de l'unité?*

**) Gelegentlich muß ich Meiners Urtheil über die Ursachen der Seltenheit von Bruno's Schriften berühren: er findet sie darinn, daß diese Schriften nicht lehrreich waren. (Grundriß der Gesch. der Weltw. S. 246.) Heydenreich mißbilligt diese Vermuthung. Aber, mich dünkt sie ist nicht ganz leer. Denn wenn ich auch nicht an die vorhin beschriebnen Bücher denken will, so sind ja auch diejenigen, welche mehr Werth haben, von der Art, daß sie für Bruno's Zeitgenossen und nächste Nachfolger, bey

der damaligen Lage der Philosophie sowohl, als der Wissenschaften überhaupt, unmöglich lehrreich seyn konnten. Es gehört ein hoher Grad von Entsagung sowohl, als durchdringender Kritik dazu, um von einem Pantheisten zu lernen. Die geringe Anzahl von Denkern, die wirklich einzelne Ideen des Bruno benützt haben, dient zur Bestätigung. Die Erhaltung der wenigen Exemplare, welche noch heute zu haben sind, haben wir nicht sowohl der Begierde zu lernen, als der Liebhaberey am Seltenen zu verdanken. Uebrigens kann man wohl nicht leugnen, daß auch andre Ursachen zu der Vertilgung dieser Schriften beygetragen haben.

III.

Das Werk
de Innumerabilibus Immenso et Infigura-
bili, seu de Universo et Mundis,
Libri octo.

Die ersten zwey Kapitel sind als eine Einlei-
tung anzusehen. In dem ersten handelt er
von dem Verhältnisse seiner Philosophie zu
der Bestimmung des Menschen. Den poeti-
schen Theil will ich im Original hersetzen: *)

Est Mens, quae vegete inspiravit pectora
sensu,
Quamque invit volucres humeris ingignere
plumas,
Corque ad praescriptam cello rapere ordine
metam:
Unde et Fortunam licet et contempnere mor-
tem,

E. 3

Arca-

*) P. 147. f.

~~Arcanaeque patent portae abruptaeque sa-~~
tense,

Quas pauci excessere, quibus paucique soluti.
Secula, anni, menses, lucēs, numerosaque
proles

Temporis arma, quibus non durum est aes
adamasque,

Immunes volvere suo nos esse furore.

Intrepidus spatium immensum sic findere
pennis

Exorior, neque fama facit me impingere in
orbēs,

Quos falso statuit verus de principio error:

Ut sub conficto reprimamur carcere vere,

Tanquam adamanteis cludatur mœnibus totum.

Nam mihi mens melior, nebulas quae dispu-
lit illas,

Fusim qui reliquos arctat, disiecit Olympum,

Quando adeo illius speciem vanelcere fecit

Undique, qua facile occurrit penetrabilis aër.

Quapropter dum tutus iter hic carpo, beata

Conditione satis studio sublimis avito

Reddor Dux, Lex, Lux, Vates, Pater,

Autor, Iterque,

Adque alios mundo ex isto dum adsurgo ni-
tentes,

Aethe-

**Aethereum campumque ex omni parte pererrā,
Attonitis mirum et distans post terga relinquo.**

In dieser Begeisterung, worinn er sich auf den Schwingen der Betrachtung aufgehoben fühlt in das Reich des Unendlichen, und heller schauend, als die übrigen Sterblichen, den staunenden Haufen hinter sich läßt (udam spernit humum fugiente penna), in eben dieser Begeisterung bleibt er denn auch größtentheils bey der profaischen Einleitung.

Jedes Ding strebt, nach Beschaffenheit seines Wesens, zu dem Ziele seiner Bestimmung *). Je vollkommener nun ein Ding seiner Natur nach ist, desto eifriger strebt es zum Guten. Also der Mensch. Denn ob er zwar unter allen Wesen das einzige ist, dem zwey entgegengesetzte Ziele vorgesteckt sind, Vollkommenheit des Geistes und des Körpers; ob er zwar ein Wesen ist, welches auf der Grenze der Zeit und der Ewigkeit steht, zwischen Urbild und Abdruck, zwischen der Verstandes und der Sinnenwelt, beyder Naturen theilhaftig, das Mittelwesen zweyer

B. 4

Extra

*) P. 148 — 152,

Erzsaame, hingestellt an den Horizont der Natur: so ist doch unter beyden Naturen sein eigentliches Ziel, seine wahre Bestimmung — die geistige. Denn der Geist des Menschen ist untheilbar, selbstständig, etwas Göttliches, Herr der Materie, und frey von ihr, durch sich selbst lebend, überall ganz, von unendlicher Kraft, das Vermögen ewiger Wahrheit, allwirksam, alles übertreffend. Der Körper dagegen ist von diesem Allen das Gegentheil, nur endlich, beschränkt, dienstbar und abhängig, nichts durch sich, nur Mittel und Werkzeug. — Und welches ist nun dieses Geistes Ziel und Bestimmung? Zu erreichen das höchste Wahre für den Verstand, und das höchste Gute für den Willen. Dafs dem also sey, davon zeugt schon die Unerschöpflichkeit des menschlichen Verstandes und Begabungsvermögens. Wo wir noch eine Wahrheit, noch ein Gut ahnden: da richten wir unsre Forschung, unser Wünschen hin; angeboren ist dem Menschen der Trieb nach Vollkommenheit. Unenträglich findet er das Manchmahl, irgendwo, Einzelne, Theilweise, Einiges: er will das Immer, Ueberall, Allgemeine, Ganz, Alles. Unbegrenzt ist sein Sinn,

Sinn, denn, wohin er auch geht, überall findet er sich im Mittelpuncte: unbegrenzt seine Einbildungskraft. Und dieses Streben des Geistes nach Vollendung ist nicht leer und ohne Gegenstand. Es breitet sich vor ihm die große allgemeine Natur in ihrer Herrlichkeit aus, und verheißt ihm Genüge.

Diesem allen gemäß ist also der Mensch berufen, sich mit der Erforschung des großen Ganzen, des Alls, zu beschäftigen. Er hebe demnach Augen und Gedanken auf zu dem Himmel, der ihn umgiebt und zu den Welten über ihm. Hier ist ihm ein Gemahle, ein Buch, ein Spiegel aufgestellt, in welchen er den Umriss, das Gesetz, die Gestalt des höchsten Guten in der Anordnung, dem Plane und der Bildung des Ganzen übersehen, lesen, betrachten kann: hier kann er, wie mit körperlichen Ohren die höchste Harmonie vernehmen, hier, wie auf einer Leiter, auf den Stufen der Geschlechter zur Betrachtung einer höhern Welt emporsteigen.

Aber ist nicht zu fürchten, daß wir durch diese Forschungen im Unermesslichen gleichgültig gegen das irdische Leben werden? Mit

lichten. Denn nicht auch unfre höhere Natur weiter strebt: so hält uns doch die Beschränktheit der Materie fest an dem, was wir jetzt sind.

Laßt uns also, fährt er fort, den Glanz, den Ausfluß und die Verbreitung der Gottheit und Natur, nicht in einzelnen Individuen und unedlen Materien aufsuchen, sondern in der herrlichen Wohnung des Allmächtigen, im unermesslichen Raume des Aethers, in der unbegrenzten Macht der werdenden und schaffenden Natur, wo wir die Ordnungen unzählbarer Welten und Wesen betrachten, die sich in Zahl- und Endlosen Chören in das Eine Höchste vereinigen!

Im zweyten Kapitel *) kommen einige Bemerkungen über die Hindernisse vor, welche sich seiner und jeder höhern Philosophie in den Weg stellen: Wie der Gefangne, der sich an die Finsterniß seines Kerkers gewöhnt hat, den Glanz der Sonne nicht ohne Schmerzen erträgt: so wird es dem gemeinen Schläge der Philosophen mit diesen Entdeckungen, die

*) P. 155 — 156.

die ich ihnen vorlege, gehen. Sie werden
das Licht scheuen und mich verfolgen.

Altum, difficilem, rarum perferre la-
borem

Mens me sacra iubet, caeca dum tendit
abyssum

Captivos animos sacris numeris ipso aeno

Abducere adspectum circum sublime micantem,
tum,

Quis cultu vario natura exornat Olympum

Non ullo adstrictum fine, immenſeque ca-
pacem etc.

Nur wenige Menschen find wahrhaft Men-
ſchen und ihrer göttlichen Natur würdig:
nur wenigen iſt es vergönnt, das Licht zu
ſchauen und zu ertragen.

Die meiſten urtheilen nach dem äußern
Scheine, und verwerfen daher oft eine
Wahrheit bloß darum, weil ſie von außen
und in der Ferne vielleicht abgeſchwächt
erſcheint.

Am verderblichſten für die Wahrheit iſt
von je her die Sectirerey geweſen.

Nachſt

Wacht ihr der Eigennutz und die niedrige Gewinnucht. Für diese ist die Philosophie, welche hier gebothen wird, nicht.

*Ein Blick in das Weltall. *)*

Wie um unfre Sonne sich Erde, Mond, Merkur, Saturn, Venus, Mars, Inpiter und ein noch größerer Haufen von Planeten bewegen, die man theils nie, theils nur bisweilen erblickt: so ist es mit jeder andern Sonne. Es giebt nicht bloß Eine Sonne, Einen Mond, Eine Erde: wenn auch unfre Sinne uns nicht mehrere offenbaren. Oder hält es ein Mensch für unmöglich, daß neben Einem Schiffe mehrere segeln können? oder wagt es jemand zu behaupten, daß darum weil um diesen Baum Vögel flattern, in jenem fernen Walde keine herumfliegen können?

Es giebt nur zwey Hauptgattungen von Grundkörpern im Weltall, Sonnen und Erden. Zur ersten gehören die Fixsterne, von deren Räumen aus die Sonne nicht größer und nicht anders erscheint, als sie von der Sonne aus oder von unsern Gegenden erscheinen,

*) 156 — 160.

nen. Zur andern Gattung gehören die Planeten, die in jährlichen oder täglichen Bewegungen um die Sonne gehen. Alle aber bestehen in einem und demselben ätherischen Raume, Himmel, Felde, Firmamente, wie die Erde, und halten sich in eigener Schwere. Alle sind mit einem unermesslichen Raume umgeben. Keine kann ohne die andre bestehen: denn der Zusammenstoß des Entgegengesetzten ist, nach den Gesetzen der Natur, zur Bewegung, Erzeugung und zum Bestehen der Dinge nothwendig.

*Das Weltall ist unbegrenzt, (unendlich). *)*

Selbst unsere Sinne sträuben sich gegen die Endlichkeit des Weltalls. Was ich auch sehen mag, ist nie das Letzte, immer ist noch etwas Mehreres vorhanden, noch eine ähnliche Erscheinung, der ich nachgehen kann. Wenn du den Horizont von dem höchsten Thurne aus betrachtest: so scheint er dir mit der Fläche so fest vereinigt, daß du es nicht für möglich hältst, weiter zu kommen, als hatte die Natur dort eine Mauer gezogen. Aber gehe darauf los: so nahe du ihm auch

zu

*) P. 160.

zu kommen scheint, immer wirst du dich im Mittelpunkte finden. Eben dieß würde auch der Fall seyn, wenn du auf irgend einem andern Gestirn stündest.

*) Der Mittelpunkt des unermesslichen Raumes ist also überall: weder die Erde, noch ein andrer Stern nimmt ihn ein. Eine letzte Fläche der Welt ist undenkbar: der Raum außer derselben ist nicht von ihr verschieden.

**) Raum überhaupt ist eine continuirliche physische GröÙe, bestehend aus einer dreysachen Dimension, die Umgebung der Körper, die Natur, die vor und neben allen Körpern da ist, frey von den Bedingungen des Wirkens und Leidens, unvermischbar, undurchdringlich, unbildsam, unbefchränktbar, außer allen Körpern und sie alle, befassend, alles unbegreiflich in sich enthaltend. — Und dieser Raum ist sich überall gleich, überall Einer. Eingeschlossen oder ausgeschloffen, sein Wesen bleibt ungeändert; überall ist dieselbe Materie, dieselbe Kraft, dieselbe Wirkung, die

*) Pag. 165.

**) Pag. 177.

dieselbe mächtige Gottheit und Natur. Wäre dies nicht: so fände sich hier oder dort ein Nichts, ein Unding, ein Mangel: die unendliche Ursache hätte etwas Endliches hervorgebracht.

*) Noch mehr: die Existenz des Alls ist ein Gut, seine Nichtexistenz würde ein Uebel seyn. Was gut ist, muß sich in denselben Verhältnissen, also in demselben Raume befinden. Ein Hinderniß davon läßt sich weder in dem Wirkenden, noch in dem Hervorgebrachten, noch im Raume selbst, noch sonst irgendwo entdecken. Das Gute breitet sich überallhin aus: was ohne Ursache sich nicht ausbreitet, kann nicht gut seyn.

Ihr wendet ein, die Vollkommenheit der Welt verstatte keine Unendlichkeit derselben. Ich nehme die Vollkommenheit an, und leite eben daraus ihre Unendlichkeit her. **)

Das Wesen Gottes ist unendlich ***). Gott ist das einfachste Wesen, bey dem keine Zusammensetzung, keine Verschiedenheit seyn kann.

*) Pag. 184.

**) P. 187.

***) P. 190.

kann: Seyn, Können, Wirken, und Wollen ist folglich bey ihm Eins: sein Wille ist nothwendig, die Nothwendigkeit selbst: er ist sich gleich und immer derselbe: Freyheit und Nothwendigkeit sind bey ihm Eins. Nun kann es aber keine unendliche Macht geben, wenn das Unendliche überhaupt unmöglich ist. Das Weltall ist also nur dann vollkommen, wenn es unendlich ist: es muß aber unendlich seyn, weil das Unendliche nichts Endliches hervorbringen kann. Leget ihr meine Behauptung: so beweiset, daß die unendliche Kraft endlich wirke; daß Gott nicht so viel wolle, als er kann; daß Nothwendigkeit bey ihm etwas anders sey, als Freyheit; daß er etwas anders könne, als er will; daß er etwas anders wolle, als er will; daß er wollen könne, was er nicht will; daß er seyn könne, was er nicht ist.

*) Alles, was ist, muß seyn, weil es ist. Was Gott also macht, kann er nicht anders machen, als er es macht. Er handelt nach Nothwendigkeit: denn die unendliche Kraft, wenn sie weder durch sich noch et-

was

*) P. 192.

was anders beschränkt wird, handelt nach der Nothwendigkeit ihres Wesens. Was Gott also hervorbringt, muß unendlich seyn, weil er es nach der Nothwendigkeit seines (unendlichen) Wesens wirkt.

Endlich wo leben und abnden wir nicht. Spuren und Bildungen der Unendlichkeit? *) Unsere Einbildungskraft, unser Verstand häuft Zahlen auf Zahlen, Größen auf Größen, Gattungen auf Gattungen. Unsere Sinne finden sich nirgends begrenzt. Überall im Mittelpunct, unsere Vernunft, sucht sich immer nach Mehrerem, ist immer unbefriedigt. Eine einzige Fackel reicht hin, um unendliche Dinge anzuzünden. Wohin du dich wendest, begegnet dir die Unendlichkeit.

*Aristoteles Gründe gegen die Unendlichkeit
des Alls. **)*

Aristoteles Meynung beruht auf der Idee von der Zirkelbewegung des Weltalls, auf der Bewegung der Elemente, den Grenzen der örtlichen Bewegung, den Gesetzen der Be-

*) P. 194 — 197.

**) P. 198 f.

Bewegung überhaupt, der Unmöglichkeit etwas Unendliches sinnlich wahrzunehmen, dem Begriffe eines Körpers, der Eintheilung und Stufenleiter aller Weltkörper und dem Begriffe der Vollkommenheit.

Es ist nicht nöthig, alle die einzelnen Punkte anzuführen, womit Bruno diese Gründe bestreitet. Einige derselben benutzt er für seinen Zweck: bey andern leugnet er die Richtigkeit der Definitionen. Eigenthümlich sind ihm folgende Voraussetzungen, auf die er weiter baut: Es giebt kein Leichtes und Schweres, kein Mittel, kein Aeuferes, kein Hinauf und Hinunter, in der Natur ist keine grade Bewegung möglich. Alles das sind nur Behelfe für unsre Vorstellung. Alle Weltkörper bestehen aus denselben Elementen, die sich auf zwey Gattungen bringen lassen, je nachdem Feuer oder Wasser die Oberhand hat. Der allgemeine Raum hat keine Figur. Die Dimensionen des Raumes sind verschieden von denen des Körpers. *) Wenn Aristoteles die Vollkommenheit der Welt darenin setzt, daß sie durch nichts anders, sondern in sich selbst

*) P. 248.

selbst begränzt ist: so paßt diese Erklärung besser auf unsre Lehre. Denn wahrlich ist erst das recht vollkommen, was durch keine Wirkung, Kraft und Vorstellung begränzt ist, sondern dies alles selbst begränzt: und dies ist das Unendliche. Aber wir wollen weiter gehen. Vollkommen ist das Universum, nicht insofern, als es Grenzen hat, aus bestimmten Zahlen und Theilen besteht: sondern weil Alles, Reihe, Ordnung, Zahl, Theile, in ihm enthalten ist. Wo unzählige Vollkommenheiten enthalten sind, das ist vollkommen. Wessen Kraft durch nichts gehindert wird, was aller Formen Form, aller Materien Materie ist, wo alles Gute in Eins zusammentrifft: das ist vollkommen. Und dies ist das Unendliche.

*Weltkörper. Raum. *)*

Dem bloßen Urtheile der Sinne trauen, und etwas für unmöglich halten, weil man es nicht sieht, ist ein Verfahren, welches Kindern, aber nicht Denkern geziemt. So ist zum Theil der Ideengang des Aristoteles.

F 2

Alle

*) P. 250

Alle seine Beweise beruhen auf einer Petitio principii. Denn Bewegung, Mittelpunkt, Umkreis, Oben, Unten, Dicht, Dünn, Warm, Kalt sind Affectionen des Endlichen, sie beweisen nicht die Endlichkeit, sondern setzen sie voraus.

Ich will mit meinem Systeme Rede stehen. *) Frägst du mich; wo ist Ort, Raum, Leere, Zeit, Körper? Im Universum. Wo ist das Universum? In jedem Orte, Raume, jeder Zeit, jedem Körper. Gibt es außerhalb des Universums etwas? Nein. Warum? Weil es weder Ort, noch Raum, noch Bewegung, noch Körper gibt. Warum gibt es außer dem Universum weder Raum, noch Körper? Weil dies alles im Universum ist. Warum nicht auch außer demselben? Weil außer demselben nichts ist. Und warum das? Weil es unendlich ist. Und warum dies? Weil du kein Ende zeigen kannst, nichts, wovon das Universum begrenzt sey.

**) Unfre Erde ist nicht in der Mitte, außer auf die Art, wie man von Allem sagen kann,

*) P. 265.

**) P. 275 — 293.

kann; es sey in der Mitte. Sie ist eben so wenig ein Himmel des Mondes, wie der Mond ihr Himmel ist. Ihre Oberfläche erscheint den Mondbewohnern eben so unformlich und fleckigt, wie uns der Mond. Die Mondflecken sind das, was auf Erden das Land ist, das Licht im Monde ist das Meer.

Widerlegung der Gründe, womit man den Mittelstand der Erde beweisen will, *) aus der Gleichheit des Lichts und Schattens, der Mittagslinie und andern Puncten. Der ganze Abschnitt gehört für den Astronomen, so wie mehrere der folgenden.

Keine Bewegung ist regelmässig, kein Weltkörper wiederholt eine und dieselbe Bahn: es giebt im Universum keine Zirkelbewegung. Das Platonische Jahr ist also ein Traum. **)

***) Der Himmel ist Ein ätherischer unendlicher Raum, die Erde ein Stern unter Sternen. Alle Weltkörper bestehen entweder aus Feuer oder Wasser. Denn alles, was

F 3

leuch-

*) P. 294.

**) P. 307 — 319.

***) P. 320.

leuchtet, leuchtet entweder durch sich, wie das Feuer, oder durch ein Medium des Feuers; wie die Flüssigkeit: oder durch beydes zusammen.

*) Hic ergo te appello veneranda praedita
mente,

Ingenium cuius obscuri infamia secli
Non tetigit, et vox non est suppressa stre-
penti

Murnure stultorum, generose Copernice,
cuius

Pulsarunt nostram teneros monumenta per
annos

Mentem, cum sensu ac ratione aliena puta-
rem

Quae manibus nunc attrecto teneoque reperta.

Wie war es möglich, grosser Mann, daß du aus dieser Blindheit unsers Zeitalters, worinn alles Licht der Philosophie, und der mit ihr verwandten Wissenschaften verloschen ist, dich emporheben konntest, um das, was im vorigen Jahrhunderte Nicolaus Cusanus in seinem Werke: de docta ignorantia, mit halblauter Stimme gesagt hatte, dreust und
kühn

*) P. 327.

kühn vorzutragen! in der Hoffnung, daß deine Hypothese, wenn sie auch an sich nicht gewiß wäre, doch als eine große Erleichterung bey den astronomischen Berechnungen zugelassen werden würde. Ich höre die Worte, womit dich dein göttlicher Genius zu diesem Unternehmen ermunterte u. s. w.

Darstellung des Copernikanischen Systems, und der Punkte, worinn Bruno demselben nicht beystimmt. *)

Sind die obern und untern Weltkörper verschieden?

Aristoteles und seine Anhänger behaupteten es. Sieben Gründe sollen ihre Behauptung unterstützen. **) Bruno bemüht sich, dieselben zu widerlegen: aber seine Widerlegung ist oft eben so, wie die Beweisart seiner Gegner, nichts als kleinliche Spitzfindigkeit. Nach seiner Hypothese sind alle Weltkörper, in Rücksicht ihrer Materie, einander gleich. Denn wo Licht ist, da ist Feuer, und wo Feuer ist, da ist auch Wasser. Denn Feuer

F 4

ist

*) P. 330 — 346.

**) P. 346.

ist nichts anders, als durch die Einwirkung des Lichts gebildetes Wasser.

*Ein Blick auf unsre Erde. *)*

Besteigt mit mir den Mondkörper, und betrachte von da aus die Erde, im Strahle der Sonne. In welche kleine Masse zieht sich dieser Klumpen zusammen! Wo sind die Wälder, Ströme, Berge, Städte u. s. w. geblieben! Hin und wieder erscheint auf diesem Meere ein dunkler Fleck, wie eine Insel. Das Ganze ist dir nicht mehr eine Erde, es ist ein Mond. Und nun siehe um dich her, wo du bist. Wo ist die Fackel der Nacht? Siehe da, Wälder, Flüsse, Berge, Menschen, Thiere: es ist kein Mond mehr, es ist eine Erde. Doch halte dich nicht auf, um mit diesen Menschen zu reden, und ihre unbekannte Sprache zu lernen: sie würden dir nichts bessers sagen können, als du durch dich selbst erkennen kannst. Klein und unmerklich ist dort die Abwechslung. Was können sie an unsrer Erde bemerkt haben! Wo ist der Punct, den man Britannien nennt?

Wie

*) P. 560.

Wie ein Haar, liegt Italien da: alles Staub-
klein, kaum zu unterscheiden. Gehe mit
mir von Stern zu Stern: überall findest du
dieselbe Substanz, dasselbe Verhältniß zu
ihrer Sonne.

Wären wir auf einem Sterne der ersten
Größe: so würde uns die Sonne als ein Stern
eben dieser Größe erscheinen: auf einem ganz
entfernten und jetzt klein scheinenden Sterne
würde uns die Sonne eben so klein vorkom-
men, und da oder dort ganz unsichtbar
werden.

*) Die kleinen Flämmchen der Nacht sind
keine bloße Lichterchen: es sind Welten,
zum Theil unermesslich größer, als unsre
Erde. Wie groß muß der Raum seyn, der
dies Alles erfüllt! Und er soll eine Gränze
haben, eine Wand, hinter welcher nichts
mehr ist? Als ob unsre Erde, ein Punkt
gegen das All; allem was ist, Größe, Licht,
Wärme und Daseyn nach dem Maasse unsrer
Sinne auszutheilen hätte! als ob nicht um
ähnliche Sterne ein ähnlicher Raum mit ähn-

F 5

Kcher

*) P. 365.

licher Entfernung und Unermesslichkeit seyn könnte!

*) Von der Venus, dem Monde Merkurs, herab oder hinauf gesehen, wie groß und wo ist die Erde? Sieh dort, ein blinkender kleiner Stern: die Flecken sind nicht mehr, der breite Saum ist verschwunden: es ist ein kleiner Körper geworden, der in seinem ganzen Umfange glänzt.

*Analogie der Sinnenuelt. **)*

Doch damit du dieß Alles nicht für leere Einbildungen hältst, so nimm deine Sinne zu Hülfe. Bemerkst du nicht in der täglichen Erfahrung, daß jeder Körper, von welcher Figur er seyn mag, in eben dem Maaße, als du dich von ihm entfernest, sich in einen Mittelpunkt zusammenzieht und zuletzt die Gestalt eines flachen Kreises annimmt? Ein schattiger Körper schwindet schneller, als der lichte. Wenn nun Licht und Dunkelheit zusammentreffen, und beyde in einen Mittelpunkt einlaufen: so schwindet das Dunkle
viel

*) P. 366.

**) P. 369.

viel geschwinder, das Lichte behält seine krumme Form und glänzt dann allein und in kleiner Masse. Nimm eine vierfache Fackel und lasse sie von dir immer weiter entfernen: zuletzt schmelzen die vier Flammen in Eine zusammen. Ein gleiches wirst du bey dem Mondkörper bemerken, dessen Glanz immer voller und schärfer wird, je enger die Oefnung ist, durch welche du ihn betrachtest.

*Sonnenkörper. *)*

Auch die Sonne ist nicht ganz leuchtend: ihr Licht würde nicht einmahl so lichtbar seyn, wenn es nicht auf schattige Theile gleichsam aufgetragen wäre. Sie besteht größtentheils aus Wassertheilen, denn kein feuriges Licht ist ohne Wasser, häufiger ist das Wasser - Licht ohne Feuer. Sie muß aber so verschiedne Theile ihrer Oberfläche haben, wie die Erde, damit die Geschöpfe auf derselben leben können. Freylich würden Wesen unsers Gestirns nur in wenigen Gegenden derselben dauern können: aber muß denn überall Alles gerade so, wie auf unsrer Erde seyn?

*) P. 379.

seyn? Kann es dort nicht andre Geschöpfe, andre Sinne, andre Erkenntnißkräfte geben?

Was Bruno weiter *) von der Ursache des Glanzens und Flimmerns der Sterne, von der Gleichheit aller Himmelskörper in Rücksicht ihrer Substanz, von der Gleichheit des Mondes mit unsrer Erde, von den verschiedenen Wohnplätzen auf der Erde, von der Nichtigkeit der Meynung, als ob der sichtbare bestirnte Himmel nur Einer sey und sich umher kreise, und von der Leerheit der gewöhnlichen mathematischen Weltkugel anführt, ist zum Theil schon berührt worden, zum Theil beruht es auf ganz astronomischen Sätzen, deren Entwicklung außer unserm Wege liegt.

*Mehrheit der Planeten. **)*

Alle Gestirne müssen vielerley und mehrere Bewegungen haben, als die Erde, damit die ganze Masse in Leben und Kraft sey. Außer den Planeten, die wir sehen, muß es noch unzählig mehrere geben.

Luft

*) P. 385.

**) P. 408.

(*Luft und Himmel.* *)

Die Luft (*aër*) ist eine geistige Substanz, oder eine feinstes Substanz eines feinen Körpers, Aether ist das, was wir auch Himmel, absoluten Raum, Leere nennen, der alle Körper ins Unendliche umfaßt: er ist Feuer, insofern er Alles, was er enthält, Feuer ist. Die Gestirne heißen ätherisch, weil sie flammen. Sie heißen Aether, weil sie lauffen. Raum heißt der Aether, weil er durchlauffen wird. Es sind so viel Himmel, als Gestirne, wenn wir unter Himmel den zusammenhängenden umgebenden Raum eines jeden verstehen. Des Himmels Himmel ist der Raum eines Systems, wie das, worinn unsere Sonne mit ihren Planeten ist. Der Himmel aller Himmel ist der große unermessliche Raum. Der Sitz der Seligen sind die Sterne; der Sitz der Götter ist der Aether, denn ich nenne die Sterne Götter des zweyten Rangs. Der Sitz Gottes ist der ganze unermessliche Himmel, Gott ist die Erfüllung des leeren Raums, der Vater des Lichts, der Unausprechliche.

Bewe-

*) B. 418.

*Bewegende Seele im All. *)*

Die Sphären bewegen sich durch die ätherischen Räume in leichtem Anstoß durch eine eigne Seele: der Körper gehorcht der Seele, und von Seiten des Raums findet sich nirgends ein Hinderniß. Das Princip dieser Bewegung ist *Empfindung* (Sensus), die zweyte Gattung *Erkenntniß*; und dann *Begehrde*, die der Erkenntniß folgt. **) Der Zweck ist *Selbsterhaltung*. Das Bewegende die Seele, in der bewegend und bewegt dem Subject nach Eins und einfach ist. Bey jedem Thiere ist der Bewegung erste Ursache die Seele: denn einen äußern Antrieb anzunehmen ist eben so leer, als zu behaupten, die Glieder des Thiers bewegten sich von selbst. Diese Seele ist eine unkörperliche Substanz, überall im Ganzen und in jedem Theile.

Und so wie die Seele das Princip des Lebens ist: so ist sie das Princip der Bewegung: so wie sie sich selbst lebt, so bewegt sie sich selbst. In ihr liegt jede Art der Be-

we-

*) P. 426.

**) Man wird sich an Campanella's Sensus, Cognitio, Amor und Conservatio Sui erinnern.

wegung gleichsam präformirt, und wie mannigfaltig auch diese Arten seyn! mögen, so gehören sie doch alle zu Einer Bewegung. Es ist immer nur Ein und derselbe Künstler, der da schneidet, bindet, bohrt, leimt oder fägt.

*Gestalt der Erde. *)*

Die gewöhnlichen Gründe für die runde Gestalt der Erde werden widerlegt. Bruno schlägt einen andern Weg ein. Alles in der Welt ballt sich, der Wassertropfen, der sich ablöst, wie das Blatt Pergament, welches man an einen heißen Ort hält. Die runde Gestalt ist die vollendetste: alles Eckigte zeigt Mangel an. *Die Theile der Erde streben also zwar nach der runden Gestalt, so viel sie können: aber sie erreichen sie nicht vollkommen. **)*

Das All ein Thier.

Der grösste Theil des fünften Buchs ist wie, der mehr astronomisch, ob mir gleich die da-

*) P. 434.

**) Man kann dieser Hypothese unmöglich einen tiefen Scharfsinn und Beobachtungsg Geist absprechen.

darin vergetragene Astronomie etwas sophistisch vorkommt.

In sein System gehören diese Sätze: *)
Alles ist Eins, und Alles in Allem:

Singulis propterea numeris collata decenter
Sunt genera, atque horum monas est substantia ut unam

Omnia sunt vere, et per singula multa videntur.

Das Ganze ist belebt und belebend: **)

Est animal sanctum, sacrum et venerabile,
Mundus,

Quoque animante animans est, quidquid
vivit in ipso:

Effunctum membris melioribus atque beatum,
Nobiliore animo, fortuna, ac fine profecto.

Sind gleich die Theile des Alls nicht unsern Körpertheilen ähnlich: so ist es doch ein belebtes Wesen, wie unser Körper. ***) Selbst die Steine haben Leben und Empfindung.
(Den

*) P. 452.

**) P. 495.

***) Vergl. Jacob. S. 271 f. Hierher gehört denn auch Campanellas Hypothese de sensu rerum, die er von Bruno entlehnte und weiter ausführte.

(Den Beweis gehen allerley Märchen aus den Alten.) Der schwache Mensch indessen hält nichts für belebt, was ihm nicht ähnlich ist; darum denkt er sich selbst die Gottheit in menschlicher Gestalt. Aus Sand und Wasser entstehen Frösche, Koth verwandelt sich in Würmer oder Fliegen, aus dem Aase eines Pferdes wächst Geschmeiß, aus dem des Ochsen entstehen Bienen. So werden Mäuse, Motten, Schlangen, Ameisen aus unbekannten Keimen erzeugt.

Die Welten der Zahl nach unendlich.

Vor der Untersuchung über die Mehrheit der Welten *) gehen eine Menge einzelner Anmerkungen vorher, die mit der Hauptfrage zum Theil in gar keiner Verbindung stehen. Dahin gehört der Beweis, daß die Erde eher das leichteste, als das schwerste Element (im gewöhnlichen Sinne dieses Worts) seyn müsse. Ferner eine Vergleichung zwischen der Begattung der Welten und der menschlichen: eine Untersuchung über die Höhe und das Verhältniß des Wassers zur Erde, über die

*) P. 507.

7. Stück.

die Gemeinschaft der Elemente; (Wasser die Grundlage der Erde, die Erde überall porös und von Luft erfüllt) über die verschiedenen Gattungen des Feuers; über die Beschaffenheit der Kometen, (*Cometae apparentia est lux solis reflexa in aqueam ad oculosque nostros oppositam astri superficiem, in qua scilicet radius noster visualis cum solari radio angulum efficit. Subiectum cometæ est planeta, solem circumcursans non minus atque aliter quam tellus substantia quaedam composita est: ab istis vero famosis planetis sola relatione differens: quoniam ea de causa raro apparent, quia eorum circulus non venit ad eam oculorum nostrorum et solis oppositionem, ut specularem reddat lucem, nisi raro, quando scilicet ita devenerit utrumque astrum, ut splendor ille exortatus in corpore astri habet ad oculos nostros reflexionem. Et nihil est, quod obstare possit, quo minus eadem relatione omnino vicissim corpus telluris fulgidum astrum alio tempore in speciem cometæ illi appareat, cum ocularis radius eorum, qui sunt in illo planeta, quem cometam dicimus, una cum solis radio angulum facient in opposita lucida facie telluris*

secun-

secundum easdem durationis et qualitatis differentias. P. 564. — — Caudam oportet esse substantiam vaporosam, quæ ad partem astri solidam non spectet, sed per humorem per aërem ab illo corpore effluentem virtute concipientis et dissolventis caloris a sole. P. 569.)

Hiernächst werden vorläufig einige Einwendungen gegen die Mehrheit der Welten berührt. *) Die eine, weil bey einer solchen Mehrheit auch mehrere Mittelpuncte seyn müßten. Bruno giebt das zu, findet aber darinn keinen Grund. Die andre, weil jede Bewegung einen Ruhepunct haben müsse. Bruno stellt seine Ideen von der Relativität des Orts, der Bewegung u. s. w. dagegen, und zeigt, daß jede Bewegung theils endlich, theils unendlich gedacht werden müsse.

Bestimmter wird dieser Punct im *siebenten Buche* abgehandelt. **) Sechszehn Gründe werden aus Aristoteles und den Peripatetikern dagegen aufgestellt, und der Reihe nach wider-

*) P. 575.

**) P. 584.

derlegt. Die meisten davon erklärt er gradehin für sinnleer und kindisch. Die eigenthümlichen Ideen desselben, die schon oben ausgezogen sind, kommen hier in Anwendung wieder: außer ihnen findet sich nichts, als Sophistik gegen Sophistik.

Uebersicht des Systems.

Im letzten Buche sammelt er nun in Einen Brennpunct seine bis dahin vorgetragenen Ideen sowohl, als die Ausfälle gegen andre Philosophen, vornemlich die Peripatetiker.

Nur wenige, beginnt er, *) streben ernstlich nach wahrer Philosophie. Wer sie ernstlich sucht, findet sie. Da nun so wenige sie finden: so ist klar, daß nur wenige sie ernstlich suchen. Bey den Meisten ist es nur Gewinn sucht oder Ehrgeiz, der sie hier leitet, und was sie finden, ist — Thorheit. Weisheit ist etwas Göttliches: sie wirft sich keinem Unwürdigen in die Arme.

Alles ist Eins und unendlich. **) Denn hätte

*) P. 623.

**) P. 631.

hätte der, welcher Unendlichkeiten schaffen konnte, nur etwas Endliches gemacht: so wären selbst schwache Sterbliche mehr Ehre werth, die sich nie mit dem begnügen, was ihnen gegeben ist, sondern ins Unendliche fort streben. Die Gottheit wäre neidisch, und ihre Güte beschränkt. Nur im Unendlichen konnte sich Gott unendliche Ehre und Anbetung bereiten.

Wesen und Seyn ist nicht verschieden, *)
 Tantum infinito est unum, quia prorsus
 utrumque,
 Natura estque nihil nisi virtus inrita rebus,
 Et lex qua peragunt proprium cuncta entis
 cursum.

Gott.

Gott ist unendlich im Unendlichen, allenthalben, in Allem, nicht über, nicht außerhalb, sondern allgegenwärtig, so wie das Wesen nicht außer oder über den Dingen, die Natur nicht außer dem Natürlichen, die Güte nicht außer dem Guten ist. **)

G 3

Ergo

*) P. 647.

**) P. 648.

Ergo age comprehendas, ubi sit natura Deusque,
Namque ibi sunt rerum causae, vis princi-
piorum,

Sors elementorum, edendarum semina rerum,
Formae exemplares, activa potentia promens
Omnia, substantis celebrataque nomine primi.
Est quoque materies passiva potentia substans,
Consistens, adstans, veniens quasi semper
in unum.

Nam minime tanquam adveniens formator
ab alto,

Adstat ab externis, qui digerat atque figuret.
Atqui materies proprio e gremio omnia findit:
Interior liquidem natura ipsa est fabrefactor,
Ars vivens, virtus mira quae praedita men-
te est,

Materiaeque suae dans actum, non alienae,
Non haerens, non discurrens meditatur, at
ex se

Cuncta facit facile, velut ignis splendet et
urit —

— Plusquam praesens natura est insita rebus,
A nihilo distans, quoniam nil distat ab esse,
Praeterquam falsum, nunquam, nusquam,
nihilumque;

Et

Et rerum facies dum tantum fluctuat extra,
Intimius cunctis quam sint sibi quaeque vi-
gens est

Entis principium, cunctarum fons specierum,
Mens, Deus, Ens, Unum, Verum, Fa-
tum, Ratio, Ordo.

F.

G 4

UEBER

ÜBER DIE PHILOSOPHIE FRIEDRICHS DES ZWEYTEN.

Als jemand den Feldherrn *Iphikrates* spöttisch fragte: wer er denn eigentlich sey, da er weder unter die Schwerbewafneten, noch unter die Bogenschützen, noch unter die Peltaisten gehöre, antwortete *Iphikrates* ganz ruhig: Ich bin derjenige, der allen diesen befehlt und sie, wo es nöthig ist, braucht. Man könnte vielleicht eine ähnliche Antwort geben, wenn auf eine ähnliche Art nach der Philosophie des großen Friederichs gefragt würde. Friederich war weder Metaphysiker, noch Logiker, noch Moralist: er war derjenige, der über alle diese Wissenschaften mit seinem Geiste befahl, und sie, wo es nöthig war, brauchte.

Wenn

Wenn dieß richtig ist: so bedarf die Idee, etwas über Friederichs Philosophie in einer Sammlung, wie die gegenwärtige, niederzuschreiben, allerdings einer Entschuldigung oder wenigstens einer vorläufigen Erklärung.

Friederich gehört weder unter die *Erfinder* philosophischer Systeme und Wahrheiten, noch unter die *Bearbeiter* der Philosophie, als Wissenschaft. Sein Name wird nicht genannt werden, wenn davon die Rede ist: was die Philosophie extensive durch weitre rechtmäßige Anwendung ihrer Principien oder durch Entdeckung neuer Grundsätze, und intensive durch eine systematische Form, durch Auffindung eines genügenden Princips und einer eigenthümlichen Methode gewonnen habe? Man wird seine philosophischen Schriften weder als vollständig ausgearbeitete Systeme, noch als Compendien suchen: Aber, wenn man sehen will, welche Form die Philosophie in einem solchen Kopfe annimmt, welche Ansichten ein Mann von Friedrichs Geist, Kraft, Lage und Thätigkeit wählt, um sich das Räthsel der Welt und des menschlichen Daseyns zu erklären, wenn man also aus einzelnen Beyspielen lernen will, was und

G 5

wie

wie viel aus der *Schule* der Philosophie in die *Welt* übergeht: so wird eine Betrachtung über Friederichs Philosophie eben so belehrend, als unterhaltend seyn. — Ich habe schon öftter die Freude gehabt, zu sehen, daß meine unvollkommen ausgeführten Versuche tiefere Denker veranlaßten, die Gegenstände genauer und critischer zu behandeln. Vielleicht ist das mit dem gegenwärtigen ebenfalls der Fall.

Wenn dasjenige, was man *philosophischen Geist* nennt, in einem immer regen und thätigen Drange besteht, sich mit den großen Gegenständen des menschlichen Nachdenkens zu beschäftigen, in der höhern Wirksamkeit des in uns liegenden Triebes nach Erkenntniß der Welt und ihres Zusammenhangs: so kann man Friedrichen acht philosophischen Geist nicht absprechen. Und man darf nur einige seiner Abhandlungen gelesen haben, um auch die Anlage zur Methode dieses Nachdenkens, also den *philosophischen Kopf*, in ihm zu erkennen. Es kam nun vornehmlich darauf an, wie diese Anlage entwickelt und gebildet wurde.

Bey

Bey demjenigen, der von den Lehren einer geoffenbarten Religion fest überzeugt ist, wird natürlich der philosophische Kopf sich ganz anders richten, als bey dem Ungläubigen. Historisch gewiß von den Resultaten, auf die ihn sein Nachdenken führen soll, darf er nur diejenigen Ideen zusammenreihen und feststellen, welche ihn auf einem andern Wege zu demselben Ziele führen, ein Geschäft, welches ihn um so leichter wird, da er die entstehenden Lücken ohne Mühe mit historischen Wahrheiten ausfüllen kann. Er sucht nicht Belehrung, er hat sie schon gefunden, ihm ist es nur um Prämissen, nur darum zu thun, wie er das von aussen Gegebene mit seinen eignen Vorstellungen in Verbindung bringen könne. Eine andre Verschiedenheit in Ausbildung des philosophischen Kopfs beruht auf dem frühen Unterrichte selbst und auf den verschiedenen Lagen und Beschäftigungen der Menschen. Wer in die Philosophie historisch eingeleitet wird, wem bey dem Anfange seiner Geistesentwicklung die Werke ausgezeichneten Denker in die Hände fallen: der fängt mit dem Verstehen und Beurtheilen, nicht mit dem unbefangnen Forschen an, und
wenn

wenn auch nicht Alles, was er gelernt hat, in seinen Kopf passen will; so läßt er sich doch wenigstens bey seinen Abweichungen durch dasselbe leiten. Endlich, wie ganz anders wird sich das philosophische Genie bey demjenigen entwickeln, der in kleinen, stillen Verhältnissen lebt, ohne Aufforderung zu großen Wünschen, ungerufen zu großen Unternehmungen, vielleicht in der düstern Celler, wo er sich eine Welt denken kann, wie er sie nöthig hat, wo er die Menschen nicht handeln sieht, sondern sich einbildet, wie sie handeln möchten, wo er selbst nichts unternehmen kann, und keinen Einfluß auf Anderer Unternehmungen hat: wie ganz anders, sage ich, als bey einem Manne, der so viel zu denken, so viel zu wünschen und zu unternehmen, so viel zu vertreten und zu erhalten, so viel zu handeln und zu wirken hat, wie ein König. Wie groß ist nicht schon der Einfluß der Zeitumstände auf unsere philosophischen Ansichten. „Glaubt mirs, schreibt ein französischer Moralist der jetzigen Zeit, glaubt mirs, ihr Denker im Auslande, die ihr ruhig und ungestört in euren Cellen sitzt und eure Systeme abspinnt, es moralisirt sich

sich ganz anders mitten im Getümmel der ausgebrochenen Leidenschaften, mitten unter den Ruinen alter Sitten und Gesetze, unter Kriegsgeschrey und Freyheitstaumel: eure Theorieen von Menschenkenntniß reichen da nicht aus, und eure moralischen Gebothe gleichen der Kinderstimme, die das Brausen eines tobenden Meeres anschreyt.“

Es ist wohl nicht nöthig, umständlich auseinander zu setzen, was von den angegebenen Puncten auf Friederich paßt. Bekannt ist seine Gefinnung gegen die positive Religion, die nicht etwan eine Folge des philosophischen Nachdenkens war, sondern durch jugendliche Laune und verschiedene Nebenumstände herbeygeführt wurde. Bekannt ferner die damalige Gestalt der Philosophie, besonders in Deutschland, und die Art des Unterrichts, der dem Könige zu Theil wurde. Bekannt endlich, was Friederich war und that. Um indessen bey dem zweyten Puncte einen Augenblick zu verweilen: so weiß man wohl, daß Friederich die Schriften Wolffs kannte und mit Aufmerksamkeit studierte, man sieht sogar, daß von dem Planmäßigen und Strengformellen dieses Systems viel

viel in seine Art zu philosophiren übergegangen war: aber man müßte die Wolffsche Philosophie, und den regen kühnen Geist Friedrichs wenig kennen, wenn man sich wundern wollte, daß ihm jenes System nicht lange genügte, daß die allmähliche Bekanntschaft mit den ungleich populärern und freyern Philosophemen der Franzosen es völlig aus seiner Seele verdrängte. Eben aus dieser successiven Bekanntschaft mit den Werken verschiedener Denker erklärt es sich leicht, warum seine Art zu philosophiren nicht zu allen Zeiten dieselbe war und sogar oft zu einerley Zeit sich widersprach.

Welche Mühe giebt er sich in einem der ältern Briefe an Voltaire *), diesem die Erklärung annehmlich zu machen, welche Wolff von dem Begriffe eines einfachen Wesens aufgestellt hatte. Ohne Weigerung macht er dem letztern den Proceß nach, durch Erklärungen sinnlich gegebener Gegenstände zu der Definition eines ganz unsinnlichen aufzusteigen, er findet nichts befriedigenderes, als die Wolffsche Definition von Raum und Ausdeh-

*) VIII. 295. Oeuvr. p. ed. Berl.

dehnung, und getraut sich, mit diesem Metaphysiker die höchste Stufe menschlicher Erkenntniß zu erschwingen.

Man vergleiche damit seinen philosophischen Commentar über die Lehre von der Freyheit. *) Ueberzeugt, der Mensch dürfe nicht Erkenntnissen entsagen, wozu er durch Nachdenken gelangen könne, legt er die Idee eines Gottes zum Grunde dieser Lehre. Der bloße Name Gott, ohne die Idee seiner Eigenschaften, besonders seiner Macht, Weisheit und Vorwissenheit, ist ein Ton ohne Bedeutung. Ist nun aber Gott weise, so mußte er bey der Hervorbringung des Weltalls einen Zweck gehabt haben. Hatte er diesen, so müssen alle Begebenheiten dazu stimmen, und ist das, so müssen auch die Menschen den Ablichten des Welturhebers gemäß handeln, und sich also bey ihren Handlungen nach den unveränderlichen Gesetzen bestimmen, denen sie gehorchen, ohne es zu wissen: sonst würde Gott ein müßiger Zuschauer der Natur seyn und die Welt nach der Laune der Menschen regiert werden.

Wol-

*) Eb. 326.

Wollen wir also nicht die Freyheit, in dem
geläufigen Sinne des Wortes, aufgeben: so
müssen wir die Idee einer Gottheit aufgeben,
und ich gestehe, setzt er hinzu, daß ich
mich lieber damit beschäftige, in den Ab-
grund der Unermesslichkeit eines Gottes mich
zu versenken, als daß ich einer Erkenntniß
desselben und jeder Vernunftidee, die ich
von ihm haben kann, entsage. Giebt es aber
keinen Gott, so ist Voltairens System das ein-
zige, welches ich annehmen würde. Nach-
dem er also den Begriff der Freyheit durch
die Idee von Gott schwankend gemacht hat,
setzt er ihm vollends noch durch Erfahrungs-
sätze zu: der Mechanismus des Körpers, die
äußern Umstände, die auf den Menschen
Einfluß haben, die Berechnung der außer al-
ler Gewalt stehenden Folgen der Handlungen,
alles das beweist, daß der Mensch nicht frey-
handelt, sondern daß die Gottheit einen Je-
den auf eigne Art bestimmt und leitet. Alles
nun, was aus diesem Systeme folgt, daß
die Menschen nur Werkzeuge in der Hand
des Schöpfers sind, ohne eignen Willen, daß
Tugend oder Laster ihnen nicht zugerechnet
werden kann, alles das giebt er gern nach,
aber

aber er erklärt sie sanfter und philosophischer. Dafs es ihm damahls mit diesen Behauptungen Ernst war, beweist die ausführliche Vertheidigung derselben, die er an einer andern Stelle beybringt. *) Hier beruft er sich noch auf folgende Sätze: Gott kann das Wesen der Dinge nicht ändern, er mufste also die Reihe von Weltbegebenheiten fest bestimmen, er konnte mithin dem Menschen keine Freyheit geben. Der Mensch denkt zwar, aber nach den ewigen Gesetzen seiner Bestimmung. Gott hat den Menschen die geheimen Triebfedern, wornach sie handeln müssen, verborgen. Temperamente und gelegentliche Ursachen sind diese geheimen Triebfedern, aber in der Hand Gottes. Wenn das ganze sichtbare Universum, wie die Astronomie lehrt, an feste Gesetze gebunden ist: wie sollte der Mensch, dieses kleine armseelige Wesen, dazu kommen, allein frey zu seyn. Die Gottheit erscheint edler und erhabner, wenn wir uns denken, dafs sie zu eben der Zeit, wenn sie für das Wohl ganzer Welten sorgt, auch die kleinsten Handlungen der Menschen leitet.

Der

*) Ebend. 346.

Der Triumph des Willens über die Begierden beweist nichts, denn eben die Idee, welche dem Willen diesen Triumph verschafft, ist eine Determination. Es giebt eine absolute Nothwendigkeit, weil es einen Gott giebt. Es ist menschlich geredet, wenn man sagt, Gott finde ein Vergnügen daran, freye Wesen handeln zu sehen. — Wenn man diesem Systeme Schuld giebt, es mache Gott zum Urheber des Bösen: so fällt dieser Vorwurf auf jedes andre in gleichem Maasse, wenn man nicht mit den Manichäern zweyerley Principe annehmen will. Denn ob Gott die Freyheit giebt, Böses zu thun, oder ob er uns unmittelbar zum Bösen treibt, das kommt wohl so ziemlich auf eins hinaus. Endlich ist auch dieses System nicht leer an Beruhigung, man kann sich leicht ergeben in die absolute Bestimmung, in die Nothwendigkeit, die unfre Handlungen leitet, und unfre Bestimmung festsetzt.

In dieser ganzen Darstellung geht Friedrich von Wolffens Sätzen aus *): aber er macht
eine

*) Eb. 354.

Le système de Wolf est fondé sur des attributs que l'on a démontrés en Dieu. Vergl. eb. 353.

Le

eine Anwendung davon, welche dessen Systeme von der Freyheit durchaus zuwider läuft. Dazu brachten ihn vornehmlich die inconsequenten Ansichten eines Clarke und Newton, deren sich Voltaire, vielleicht absichtlich, nicht zum Besten annahm.

Das Studium des berühmigten *Systems der Natur* hatte ihn auf andre Ideen geführt, wie wir in der Folge genauer sehen werden. Es giebt eine Freyheit, schreibt er an *Voltaire* *), denn wie könnte man eine Vorstellung von etwas haben, das nicht existirt: (ich verstehe nemlich unter Freyheit das Vermögen etwas nach meinem Willen zu thun oder nicht zu thun): und wir sind nicht Automate, bewegt durch die Hand einer blinden Bestimmung. Aehnlich ist, was er an *Alembert* schreibt. **) Die ewigen Gesetze der Natur haben einen beträchtlichen Einfluß auf die menschliche Freyheit, aber sie heben sie nicht auf. Wenn die Menschen ihren Leidenschaf-

H 2

ten

Le système de Wolf explique les motifs des actions des hommes conformément aux attributs de Dieu et à l'autorité de l'expérience.

*) IX. 149.

**) XI. 92.

ten gehorchen, sind sie Sklaven, aber so oft sie ihnen widerstehen, sind sie frey. Wer zwischen seiner Vernunft und seinen Leidenschaften wählt und entscheidet, ist frey. Das beweist auch die Gewalt, welche Belohnungen und Strafen über den Menschen haben: sie beweist, daß der Mensch oft frey ist, wenn gleich oft beschränkt. *) — Woher kommt es, daß die Menschen ein Gefühl der Freyheit haben, daß sie sie lieben? Könnten sie dieses Gefühl, diese Liebe haben, wenn sie nicht existirte? Freyheit ist das Vermögen unsers Willens, welches uns zwischen verschiedenen Partheyen wählen läßt und unsre Wahl bestimmt. Wenn ich dieses Vermögen auch nur manchemal übe, so ist doch dies schon ein Beweis, daß ich es besitze. Der Mensch bestimmt sich ohne Zweifel nach Gründen, und es giebt Menschen, die sich, mit großer Aufopferung, nach sehr edlen Gründen bestimmen. **) Wenn es gleich wahr ist

*) Eb. 105.

**) Daher sagt er Ebend. 8. 112. Si vous entendét par nécessité ce que j'appelle raison suffisante, nôtre différent est terminé.

ist, daß alle unfre Erkenntnisse durch die Sinne kommen: so müssen doch diese Erkenntnisse selbst unterschieden werden von den innern Verbindungen, die sie in Thätigkeit setzen, umbilden, und davon Gebrauch machen. Die Leidenschaften beweisen nichts. Es giebt Menschen, die ihnen widerstehen können, die sich ändern und bessern. Wäre alles absolut nothwendig, so könnte sich Niemand bessern, unfre Fehler blieben ungeändert dieselben, Ermahnungen wären leer, und die Erfahrung ohne Einfluß. Ist das System des Fatalismus richtig: so sind Gesetze, Erziehung, Strafen und Belohnungen überflüssig und unnütz. Daß das letztre nicht der Fall sey, zeigt die Erfahrung. Und wollen wir diesem Systeme gemäß handeln, so können wir nichts, als Thorheiten begehn.

Dies ist zugleich das Wesentlichste aus dem Theile der Abhandlung über das *System der Natur*, in welchem er das darinn aufgestellte System des Fatalismus widerlegt *). Man sieht, das speculative Interesse war hier in seinem Geiste dem practischen gewichen, er

H 3

fah

*) VI. 148.

sah zu lebhaft die nachtheiligen Folgen ein, welche der Glaube an den Fatalismus für die menschliche Gesellschaft haben müßte, als daß er dieser Ueberzeugung nicht gern die schöne Consequenz seiner frühern Ansichten geopfert hätte. Das Resultat dieser Widerlegung faßt er an einem andern Orte so zusammen: *) Ich habe einen Mittelweg vorgeschlagen, ich nehme ein Mittelding zwischen Freyheit und Nothwendigkeit an: ich schränke die Freyheit des Menschen ein, aber ich lasse ihm doch so viel davon, als mir die allgemeine Erfahrung ihm zu lassen gebiethet. — Man halte sich an *Locke*. Dieser Philosoph ist fest überzeugt, daß es nicht in seiner Gewalt steht, aus dem Hause zu gehn, wenn die Thüre verschlossen ist: aber daß er thun kann, was ihm gut dünkt, wenn sie offen ist. **)

Wir kommen auf einen zweyten Punct, seine Vorstellungen *von der Gottheit*. Seine frühern Aeufferungen darüber stimmen ganz mit den metaphysisch - moralischen Ideen zusammen.

*) XI. 81.

**) VI. 160.

sammen, welche das Wolffsche System giebt, er war da noch zufrieden mit den Begriffen eines einfachen Wesens, eines Geistes. In der Folge verlohren sich diese, je mehr sich seine Philosophie zur Erfahrung neigte. Ich nenne das denkende und bewegende Princip nicht Geist, sagt er selbst, *) denn ich habe keinen Begriff von einem Wesen, welches keinen Raum einnimmt, welches also nirgends existirt: es ist die Intelligenz in dem organisirten Körper des Weltalls, wie der Gedanke in der Organisation unsers Körpers. Der Zusammenhang in der Natur, die Endabsichten, die ich überall erblicke, leiten mich darauf, anzunehmen, daß ein verständiges Wesen über dieses Weltall herrscht. Aber dieses Weltall selbst ist nicht aus einem Chaos entwickelt, denn es gehörte mehr Geschicklichkeit dazu, das Chaos zu bilden und zu erhalten, als die Dinge so zu ordnen, wie sie sind. Die Idee einer Erschaffung der Welt

H 4

aus

*) XI. 91. Vergl. ebend. 104. Si je le suppose un esprit, je me fers d'un terme metaphysique, que je n'entends pas — je dis des sottises, car un être qui n'occupe aucun lieu, n'existe réellement nulle part, et il est même impossible qu'il y en ait un.

aus Nichts ist widersprechend: es bleibt also nichts übrig, als die Ewigkeit der Welt. Das vernünftige Wesen, welches so ewig ist, wie die Welt, *) vermag nicht, das Wesen der Dinge zu ändern; gebunden an unwandelbare und unerschütterliche Gesetze kann es nur combiniren, und die Dinge nur insoweit brauchen, als es ihre innere Beschaffenheit gestattet. — Um eine Idee von Gott zu haben, stelle ich mir ihn vor als das Sensorium der Welt, als die Intelligenz, welche an die ewige Organisation der vorhandenen Welten geknüpft ist. **) Den Beweis von dessen Daseyn giebt der Zusammenhang und die Zweckmäßigkeit der Welt, und die Verständigkeit des Menschen: denn wäre die Natur ein leb- und vernunftloses Wesen, so hätte sie dem Menschen nicht geben können, was sie selbst nicht hat. — Bey dieser Darstellung verwahrt er sich jedoch gegen alle Vergleichung mit Spinoza und den Stoikern, nicht, als schienen ihm deren Systeme gefähr-

*) Vergl. VIII. 17. Que l' Univers et Dieu sont tous deux éternels —

**) Eb. 104.

fährlich, er findet sie nur zu kühn und anmaaßend.

Bey diesen Vorstellungen könnte es sonderbar scheinen, daß Friedrich sich mit so viel Eifer und Nachdruck gegen den Atheismus im *System der Natur* erklärt. *) Eine Intelligenz, die eben so das Resultat der Weltorganisation ist, wie das Denken Resultat der körperlichen, **) ist, weit entfernt, das Räthsel der Welt zu erklären, nur wieder ein neues Räthsel. Die unveränderlichen Gesetze, an welche diese Intelligenz gebunden ist, könnten für sich allein dasselbe wirken, was diese mit ihnen ausrichtet. Aber man sieht aus dem physiko - theologischen Beweise, dessen er sich bedient, daß er ein ganz andres Wesen ahndete, als seine Worte bezeichnen, daß er eine Gottheit errieth, aber

H 5

nicht

*) VI. 142.

**) XI. 111. J'envisage toute l'organisation de cet univers, et je me dis à moi-même: Si toi, qui n'es qu'un eiron, tu penses étant animé, pourquoi ces corps immenses qui sont dans un mouvement perpétuel, ne produiroient-ils pas une pensée bien supérieure à la tienne?

nicht zu erklären vermochte. *) Auch sieht man wohl, daß der König aus politischen Rücksichten einen offenbaren Atheismus nicht dulden konnte, zumahl, wenn er so derb gegeben und so schlecht vertheidigt war, wie im System der Natur. Er traute nicht allen Menschen die Festigkeit zu, welche er selbst besaß, bey einem Motiv- und Trostlosen theoretischen Systeme dennoch ungeändert gut und redlich zu seyn.

Denn wenn man auch alle seine Aeuserungen über das Wesen der Gottheit zusammennimmt: so fehlt ihnen doch alles, was dieser Idee practischen Einfluß verschaffen kann, Die Gottheit ist kein von der Welt abgesondertes Wesen, kein Individuum, zu dem der Mensch Herz fassen könnte, auf das er vertrauen und hoffen möchte, sie kann und darf sich vergänglichen Wesen nicht mittheilen, keine Gemeinschaft haben mit Wesen, deren

*) VI. 146. Quoique notre raison nous prouve cet être, que nous l'entrevoyions, que nous devinions quelques unes de ses opérations, jamais nous ne pourrions assez le connoître pour le définir.

deren Dauer kaum eine Sekunde ist. *)
Friedrich konnte durchaus die Idee von göttlicher Vorsehung nicht fassen und aufnehmen, kaum erlaubt er sich, ihr auf dem Wege andrer Speculationen zu begegnen. Alles ist ihm mehr ein Spiel von Mittelursachen, die durch ihre verschiedenen Verbindungen alle Begebenheiten herbeyführen; alles Wirkung

de ces causes secondes,
Dont les ressorts, couverts de tenebres
profondes,
Sous leur deguïsement sachant nous echapper,
Par leur fausse apparence ont l'art de nous
tromper. **)

Wie konnte ein Denker, dem alle blofs metaphysische Ausdrücke so verhaßt waren, sich mit leeren Mittelursachen begnügen, wie konnte ein Mann, in dessen Leben sich so viele Vorfälle ereigneten, die jeden Andern blindlings zum Glauben an eine Vorsehung getrie-

*) XI. 112. Vergl. VIII. 17. Mais Dieu jusques à nous ne peut se rabaisser, Il borne son pouvoir à des lois generales etc.

**) VII. 181.

getrieben hätten, so offenbar diesen Glauben von sich weisen! Er enthält ja nichts, was sich nicht mit der Vorstellung von einer alles beherrschenden Intelligenz vertrüge, nichts, was ihr gradehin widerspräche. Allerdings, wenn diese Intelligenz als Individuum genommen wird, abge sondert von der Welt, aber zurückwirkend auf sie. Allein diejenige Intelligenz, welche gleichsam das Product der Weltorganisation, also nicht ein denkendes Wesen, sondern ein gedachter Gedanke ist, diese läßt sich nicht so denken, als wirke sie auf einzelne Theile des Ganzen, auf einzelne Begebenheiten und Handlungen; sie wird selbst erst von diesen Theilen des Ganzen, insofern sie zum Ganzen gehören, hervorgebracht. Nehmen wir sein System von der Ewigkeit der Welt und ihren unveränderlichen Gesetzen dazu: so ergibt sich leicht, daß in dem Zusammenhange seiner Speculation eine Vorsehung, wie wir sie uns denken, nicht Statt finden konnte. *)

Dies

*) Daher scheinen seine Aeußerungen über die Güte Gottes z. B. VII. 365 und Ebend. 84. mehr poetische Wendungen, als philosophische Ueberzeugungen zu seyn.

Dieses alles wird um so erklärlicher, wenn man daran denkt, daß seine Philosophie zwar eine Frucht des Nachdenkens war, aber doch von seinem practischen Leben und empirischen Character ihre vornehmste Richtung bekam. Schon längst hat irgend ein Philosoph gesagt, was man täglich bemerken kann, daß der Glaube an Vorsehung in schwachen, unthätigen und unglücklichen Menschen am stärksten sey. Dagegen nun läßt es sich recht wohl reimen, wie ein Mann, von Friedrichs Kraft und Thätigkeit, dem so vieles auf ganz natürlichen Wegen gelang, und der selbst dann, wenn ihn ein Unglück traf, immer sogleich die nächsten Ursachen davon in sich selbst oder andern suchte und fand, wie ein solcher Mann auf eine Idee Verzicht thun konnte, die ihn einerseits gewissermaassen nur zu einem Werkzeuge herabsetzte, andererseits aber ihm zur Erklärung der Weltbegebenheiten und seiner Schicksale entbehrlicher schien. Ohne ihm übrigens darinn beyzustimmen, kann man gar wohl sagen, daß ein Mann auf seinem Platze, in seinen Verhältnissen, häufig da ganz natürlichen Zusammenhang sehen mag, wo den übrigen entfernten

Zu-

Zufchauern Alles wunderbar, räthselhaft und Wirkung einer höhern Macht scheint. Dafs ich mich mit dieser Erklärung nicht ganz irre, dafür bürgt zum Theil auch der Widerwillen, den Friederich gegen die Idee eines Ohngefährs und Zufalls so oft äufert —

Le hazard n'est qu'un mot, sans rien signifier — *)

Er erschien sich selbst zu überlegt und einsichtsvoll, um sich dem Zufalle zu unterwerfen, und zu stark und selbstthätig, um sich blofs von einer höhern Macht leiten zu lassen.

Mit diesen moralischen Ideen von der Gottheit hängt die Lehre von *Unsterblichkeit der Seele* zu genau zusammen, **) als dafs sie in Friederichs System eine Aufnahme hätte finden können. Es giebt der edlen Seelen viele, die über der Unbegreiflichkeit der Zukunft den Muth verlieren, darnach zu forschen, aber nicht den Muth, darnach zu streben und ihres Lohns würdig zu werden. Auch

*) VIII. 11. Vergl. X. 131.

**) Darauf deutet er selbst hin VI. 157. Sans ce rapport — la divinité ne devient pour l'homme qu'un objet de speculation et de curiosité.

Auch scheint es, als ob dieser Glaube dem Könige darum so fremd geworden sey, weil er ihn zuerst im Zusammenhange der positiven Religion kennen gelernt hatte. Nicht einmahl im Kummer nahm er seine Zuflucht zu dieser Hoffnung, kaum gönnte er sich das Vergnügen, davon zu sprechen und sie zu bestreiten. *) Bey dem Verluste seiner Theuren nimmt er sich Cicero'n zum Muster, und schöpft Trost aus dem dritten Buche des Lukrez. **)

Alle diese speculativen Ideen des Königs lassen sich aber nur dann richtig und unpartheyisch beurtheilen, wenn man seine Aeußerungen über das menschliche Erkenntnißvermögen, und über den Werth und Endzweck aller Philosophie damit vergleicht. Er widmet einen eignen Aufsatz der Entwicklung seiner Ueberzeugungen davon: daß wir nichts wissen, daß das Wissen wohl auch unsre Bestimmung nicht ist, und daß unser moralischer

*) Flüchtige Aeußerungen wie z. B. X. 204. *s'il y a une autre vie etc.* entscheiden hier nichts.

**) XI. 271. 273.

scher Werth davon nicht abhängt. *) Alles, was der Scepticismus aus der Schwäche der menschlichen Sinne, aus der Vielseitigkeit der Objecte unsers Nachdenkens, aus der widersprechenden Verschiedenheit philosophischer Meynungen, aus der Kürze des menschlichen Lebens, aus der Ohnmacht des Geistes, aus der Gewalt der Vorurtheile und des Ansehens, von jeher zu seiner Begründung hergeholt hat, wird hier in einem lebhaften Gemälde zusammengedrängt, dessen Hauptzug die edle und weise Toleranz ist, die den König in allen Fäden leitete. Wenn man, sagt er anderswo, **) alle diese abgezogenen Materien lange genug durchdacht hat: ist man endlich genöthigt, auf Montaigne's: Was weiß ich? zurückzukommen. Man kann sich ohne Nachtheil über solche Gegenstände irren: Der Mensch ist gemacht, zu handeln, und du verlangst, zu denken? ***) Bey den Metaphysikern lernt man nichts, als die Unbegreiflich-

*) Sur l'innocence des erreurs de l'esprit, VI. 191.

**) XI. 89.

***) Ebend. 119.

lichkeit einer Menge von Gegenständen, welche die Natur der Fassungskraft unsers Geistes entzogen hat. *) Ich habe eine unendliche Menge von Systemen kennen gelernt, und ich habe keins gefunden, das nicht von Abgeschmacktheiten strotzte: dieß hat mich zum Pyrrhonismus geführt. Ich setze solche Materien durch, so lange ich kann, um zu sehen, wie weit man das Raisonnement treiben kann, und auf welcher Seite die meisten Absurditäten sind. **) Was man von der Philosophie zu fordern hat, ist, daß sie eben so viel Einfluß auf die Sitten gewinnen möchte, als die der Alten. Ich verzeihe den Stoikern alle Verirrungen ihrer, metaphysischen Raisonnements, in Rücksicht auf die großen Männer, die ihre Moral gebildet hat. Die erste Secte ist für mich diejenige, welche am meisten auf die Sitten wirkt, und die Gesellschaft sicker, glücklicher und tugendhafter macht. ***) Die Metaphysik ist wie ein Graben, je mehr man schöpft, desto tiefer. Wir
kön-

*) X. 82. Vergl. — Ebend. 130.

**) XI. 24.

***) Ebend. 102.

können viel Dinge ohne Gefahr nicht wissen: das Wichtigste ist, gut zu leben, gesund zu seyn, Freunde zu besitzen, und ein ruhiges Herz zu haben. *) Es kommt mir vor, als seyen die Menschen nicht gemacht, um über abgezogene Gegenstände tief zu denken: Gott hat sie unterrichtet, so viel sie nöthig haben, um sich in der Welt zu leiten, nicht aber, so viel sie brauchen, um ihre Neugierde zu befriedigen. Denn der Mensch ist gemacht, zu handeln, nicht zu speculiren. — Alle meine metaphysischen Meynungen stürzen keineswegs die Gründe einer vernünftigen Moral um. — **) Wenn man unter Lücken der Philosophie alle diejenigen Gegenstände begreift, welche der menschliche Verstand nicht hat ergründen können, und an welchen sich der Geist des Systems geübt hat; so wird man über diese Materie ein Buch liefern können, welches doppelt so viel Bände enthält, als die Encyclopädie. Mich dünkt, der Mensch ist mehr zum Handeln geschaffen, als zum Erkennen: der Urstoff der Dinge verbirgt sich

*) VIII. 367.

**) XII. 28.

hoch vor unsern beharrlichsten Nachforschungen. Die Hälfte unsers Lebens bringen wir damit zu, die Irrthümer unsrer Vorfahren abzulegen; aber dennoch lassen wir die Wahrheit immer auf dem Grunde ihres Brunnens, aus welchem sie auch die Nachwelt, mit allen ihren Bemühungen, nicht herausziehen wird. Wir wollen uns erinnern, daß erkennen lernen oft zweifeln lernen ist. — Ueber diese Aeußerungen commentirt ein denkender Mann vortreflich: *) Da der König über die Nothwendigkeit der vollkommensten Erfüllung der grossen Pflichten seines Standes gewiss nie der Zweifelsucht Platz gab, so war seine Gleichgültigkeit über Speculationen allerdings nicht nur unschuldig, sondern gut. Was würde nicht geschehen seyn, wenn er ein Dogmatiker gewesen wäre, und mit jener Kraft seines Characters die Macht seines Scepters hätte geglaubt anwenden zu müssen, um zu seinem wahren oder falschen Systeme alle zu bringen, über die sich seine Gewalt erstreckte! Die Könige müssen Gott nachahmen, der die Wahrheit weifs, (weil er sie ist) und den

*) Allg. Liter. Zeit. 1789. N. 50. S. 398.

den Irrthum doch so duldet, daß er auch zur besten Religion die Welt nicht wider ihren Willen vereinigt.

Was seine *theoretische Moral* betrifft: so bleibt er sich darinn immer noch am gleichsten. Denn wie sich auch immer seine Urtheile über Menschenbestimmung und Würde ändern mochten, seine Theorie der menschlichen Pflichten blieb ungeändert dieselbe. Das Glück des Einzelnen und das Wohl der Gesellschaft sind die Beziehungspuncte unsrer Handlungen, und eine wohlgeordnete Selbstliebe das Princip aller Moral. *) Sehr richtig bemerkte er, daß ein allgemein annehmbares und gültiges Princip der Moral, allgemein falsch und der Natur des Menschen angemessen seyn müsse. Darum schien ihm die Vorstellung von der Schönheit der Tugend, welche die Stoa giebt, die Nachahmung der Gottheit, welche Plato lehrt, das Vergnügen, wie es Epicur dachte und seine Nachfolger mißverstanden, die Erwartung eines bessern Lebens, worauf sich die christliche Religion gründet, und die Liebe zu Gott, welche bey

gewiß-

*) Sur l'amour propre etc.

gewissen Secten empfohlen wird, alle diese Motive schienen ihm zu schwach und einseitig zu seyn. Dagegen hat die Selbstliebe alles, was man hier verlangen kann, sie ist allgemein und ist überall gleich mächtig. Aber er bedient sich ihrer nicht, wie Reghefoucault, um die menschliche Tugend zu lästern, und zu blossen Schein zu erniedrigen: er findet in ihr den Keim aller wahren Tugend. Denn wer sich selbst liebt, kann unmöglich ein höheres Glück wünschen, als Seelenruhe, und diese zu erlangen, ist ohne Tugend unmöglich. Selbstliebe allein lehrt uns, kleine Vortheile aufopfern, um grössere zu erreichen, sie warnt und hütet uns vor Lastern, die sie vernichten würden.

Dem widerspricht sein Urtheil über die Menschen nicht, so hart es auch klingen mag. *) Unser Geschlecht, sagt er, hat wahrscheinlich so seyn sollen, wie wir es kennen: ein seltsames Gemisch einiger guten und einiger bösen Eigenschaften. — Ich betrachte den Menschen, wie ein Maschinenwerk, welches den Gewichten und Rädern, wodurch es geleitet

I 3

wird,

*) XII. 9. Vergl. VII. 336

wird, folgen muß; was man Weisheit und Vernunft nennt, ist bloß Frucht der Erfahrung, welche auf die Furcht oder Hoffnung wirkt, diese großen Triebfedern unserer Handlungen. — Die Stoa dachte ihm zu groß und edel von der menschlichen Natur, und Zeno ist ihm ein Philosoph für Götter. *) Nur als ein Trostmittel für Unglückliche läßt er seine Lehre gelten. **) — Es ist nicht nöthig, alle die Stellen zu sammeln, in denen er sich über die Verderbtheit und Nichtswürdigkeit der Menschen erklärt: ein König hat mehr Gelegenheit, als jeder Andre, in diesem Falle traurige Erfahrungen zu machen, so wie ihm auch viele Züge von Tugend und Edel-muth entgehen, die der Privatmann in seinen kleinen Verhältnissen bemerken kann. Die Frage wäre nur davon: welche Achtung der Mann verdient, welcher trotz der kleinen und verächtlichen Meynung, die er von den Menschen hat, sichs dennoch nicht verdrüssen läßt, so viel für ihr Wohl zu thun und aufzuopfern.

Ueber-

*) X. 204.

**) XII. 13.

Ueberhaupt würde alles, was Friederich über Moral und Lebensweisheit dachte und sagte, in einem weit höhern und edlern Lichte erscheinen, wenn ich zugleich in einem gedrängten Auszuge erzählen könnte, was er that. Eine solche Erzählung würde zugleich auch dasjenige am besten erläutern und rechtfertigen, was von seiner *politischen Moral* zu sagen wäre. Man kennt seinen *Anti-Machiavell*, seine politischen Ansätze, so wie die Vorrede zu seiner *Histoire de mon temps*. Man muß die Theorie loben, und in Rücksicht der Praxis sich in die wirkliche Welt zu versetzen wissen.

Was also seine Art zu philosophiren im Ganzen betrifft: so trägt sie durchaus das Gepräge seiner Denkungsart und seiner Verhältnisse. Die *spéculative* auf der einen Seite ist lauter gebietende Ordnung, monarchischer Geist, Kürze und entscheidende Bestimmtheit; die *moralische* auf der andern Erfahrung eines Fürsten vom Werthe der Tugend, Schonung gegen Schwachheiten, Mäßigung in Forderungen, Duldsamkeit gegen das, was schwer zu ändern ist. Die Ewigkeit der Welt, ihre

unveränderlichen Gesetze, das allgemeine und ewige *Muß*, erklärt das Räthsel der Welt nicht: aber es zerhaut den Knoten, und bleibt die letzte Zuflucht für den, der sonst lauter Ungewissheit findet; wenn er die Untersuchung der Welt nicht mit der Untersuchung seines eignen Erkenntnißvermögens anfängt. Es ist nur Eine Seite der Weltbetrachtung, aber eben die, welche von jeher allen Köpfen, die nach einer festen und bestimmten Entscheidung ringen, am ersten und stärksten in die Augen fiel.

Eine Betrachtung drängt sich uns hier von selbst auf, die zum Glück der Wissenschaft nur von einzelnen Fällen gilt: daß es nemlich Seelen geben kann, deren practische Tugend durch den Mangel, selbst der stärksten und trostvollsten Wahrheiten der Theorie, nichts leidet, daß die speculative Ungewissheit, und sogar der offenbare Zweifel an den Hauptlehren der Philosophie nicht immer ein böses Herz voraussetzt oder zur Folge hat, und daß sogar unsere Seelenruhe nicht gradehin oder allein von theoretischen Vorstellungen abhängt. Da diese Bemerkung nicht

nicht allgemein gilt, so kann und darf sie gegen die Theorie nicht gleichgültig machen: da sie indess durch einzelne Beyspiele bestätigt wird, so kann sie zu derjenigen Schonung und Duldsamkeit führen, welche Friederich so dringend empfahl und in allen Verhältnissen seines Lebens so musterhaft und wohlthätig ausübte.

ÜBER
ELEMENTARPHILOSOPHIE
UND
SKEPTICISMUS.

Ens varium et mutabile sit simplex duntaxat & unum.

Nachdem die Critic der reinen Vernunft einmal angefangen hatte, die menschliche Erkenntniß unter der Idee eines Ganzen zu be-
fassen, und die nothwendigen Gesetze und
Regeln ihrer ursprünglichen Erwerbungsart
und dadurch zugleich die Möglichkeit dersel-
ben zu bestimmen; so war es wohl sehr na-
türlich, daß man durch Auffuchung eines er-
sten absoluten Grundsatzes der Philosophie
oder wohl auch der ganzen menschlichen Er-
kenntniß sie zu ihrer Vollkommenheit zu er-
heben und sie gegen alle Zweifel fest zu
grün-

gründen bemüht war. Allein so groß und erhaben auch die Idee ist, die uns bis an die Grenze alles Begreiflichen vordringen heißt und uns zur Vollendung unsrer Forschungen hintreibt, so ist es doch wohl vorerst nöthig, zu sehen, ob der menschliche Geist dieses Ziel überhaupt zu erreichen vermag, da er es sonst schon vergeblich wagte, das Absolute zu ergründen. Die neuere Bearbeitung der Elementarphilosophie hat diesen wichtigen Zweck, die Philosophie durch einen ersten absoluten Grundsatz in und durch sich selbst zu begründen, die Mängel und Lücken der Critic zu ergänzen, alle Einwürfe auf immer abzuweisen und so einen ewigen Frieden im Reiche der Wahrheit zu stiften. Der Gang der Verhandlungen war ohngefähr dieser: Nachdem die Critic der reinen Vernunft zur Auflösung der Frage, wie ist Erfahrung möglich? die nothwendigen Gesetze des Denkens und Erkennens verzeichnet, das synthetische und analytische Denken geschieden, und die synthetische objective Einheit des Bewußtseyns und die Categorien als die Elemente einer Transcendentalphilosophie oder eines Systems von der Möglichkeit alles Denkens

kens und Erkennens angegeben hatte, so thaten sich mancherley Einwürfe hervor, die natürlich eine genauere Analyse einzelner Begriffe nöthig machten. Hier trat nun Herr Rath Reinhold mit seiner Theorie des Vorstellungsvermögens auf, und suchte durch Erörterung dieses Allgemeinbegriffs und eine genaue Zergliederung aller darunter befaßten Begriffe die Schwierigkeiten zu lösen; als Fundament des ganzen Gebäudes ward der Satz des Bewußtseyns aufgeführt, der freilich die begleitende Bestimmung aller unsrer Vorstellungen, Gefühle und Begehrungen ist, insofern wir sie als die unsrigen ansehen; aber wie neuerlich erinnert worden, scheint das Bewußtseyn so wenig das Princip der genannten Aeußerungen des Gemüths, daß es selbst erst durch diese möglich wird, und nur die Einfassung derselben in bestimmte Grenzen hergiebt. So lehrreich und unterhaltend auch die Zergliederung des Mannichfaltigen im Bewußtseyn immer seyn mag, so wird doch dabey schon ein synthetisch gebildetes System vorausgesetzt; denn die Analyse des Satzes des Bewußtseyns ist wohl zu unbestimmt, als daß er irgend eine Synthesis rechtfertigen könnte.

könnte, wie Aenesidemus erinnert, weil die objective synthetische Einheit des Bewußtseyns, die sofort auf eine objective Synthese hinweist, uns aus den Augen gerückt ist und man damit den richtigen Standpunct verliert. Hr. Prof. Fichte glaubte wahrzunehmen, daß die Elementarphilosophie nur noch nicht auf den letzten und höchsten Grundsatz zurückgeführt sey; so wie also jede Verbindung (Synthesis) einen Satz und einen Gegensatz (Thesis und Antithesis) in sich schliesse, so müsse das Subject und Object im Satze des Bewußtseyns auf das Ich und Nicht - Ich zurückgeführt werden. Er legt daher die Idee des Ich und Nicht - Ich zum Grunde, und entwickelt daraus vermittelt der reinen Verstandesbegriffe und des Grundsatzes der Bestimmbarkeit die idealen Verhältnisse derselben, um sich so zu den verschiedenen Arten der Vorstellungen den Weg zu bahnen. Allein diese Art zu verfahren setzt schon die reinen Verstandesbegriffe und die daraus hergeleiteten Denkgesetze voraus. Diefs sagt Hr. Prof. Fichte selbst: Die Ausmittlung des höchsten Grundsatzes alles Wissens kann nicht anders geschehen, als vermittelt der Aner-

ken-

hennung aller Gesetze des Denkens, die doch
 allererst aus diesem höchsten Grundsatz abge-
 leitet werden können. Logic und Critic wird
 also als Propädeutik alles Philosophirens vor-
 ausgesetzt. In der Recension des Aenesidemus
 in der Allgemeinen Litteratur Zeitung heisst
 es ferner, jeder Synthesis liege eine Thesis
 und Antithesis zum Grunde, aber diese kön-
 ne doch erst aus jener hervorgehen, und
 durch sie begründet werden und setze sie
 mithin voraus. Das Ich und Nicht - Ich sind
 ferner nur Ideen, die erst durch den Grund-
 satz der Bestimmbarkeit Prädicate erhalten
 können. Das Ich ist das Bestimmende oder
 absolut Setzende, das Nicht-Ich das Bestimm-
 bare, welches doch nur willkührlich ist oder
 doch nur dadurch gedenkbar, dass dem Ich
 ein idealisches Abso lutum untergeschoben wird
 oder ein All der Realität, von dem durch
 Theilung alles Uebrige sein Wesen ableitet.
 Endlich scheinen aus einem solchen Grund-
 satze alle Wissenschaften sich nur sehr schwer
 ableiten zu lassen, und der Grundsatz in
 Rücksicht dieser oft mühsig zu seyn. Da man
 bey der Bestimmung des Ich und Nicht - Ich
 nur dem Satze der Identität und des Wider-
 spruchs

spruchs folgen kann, so müssen diese natürlich als die obersten Denkgesetze gelten, woraus ferner folgt, daß der erste Grundsatz der Philosophie sowohl material als formal seyn müsse; dadurch scheint aber die Logik und Transcendentalphilosophie vermengt zu werden, welche Kant so sorgfältig geschieden hat, ob es wohl die Absicht ist, für beide gemeinschaftliche, höhere Grundsätze aufzusuchen, Alles dies möchte wohl auch von dem Grundsatz der Befehlung des Hrn. Prof. Abicht gelten, wie auch in der Recension dieser Elementarphilosophie in der Allgemeinen Litteratur Zeitung erinnert wurde. Die ganze Art des Verfahrens erinnert nothwendig an Des Cartes cogito ergo sum, der übrigens durch seinen Grundsatz wenig gewann. Alle übrigen Bemühungen um einen ersten absoluten Grundsatz glaube ich mit Recht übergehen zu können, da sie alle ein gemeinschaftliches Ziel haben. Dieses analytische Verfahren in Zergliederung der menschlichen Natur, ihrer Kräfte und Fähigkeiten scheint eine Rechnungsprobe eines synthetisch bestimmten Ganzen zu seyn. Es wird ein Begriff herausgehoben und die Verwandtschaft der übrigen

gen

gen mit demselben nach den Gesetzen des Denkens gezeigt, wobey es aber wohl unvermeidlich ist, daß nicht empirische Bestimmungen sich mit einschleichen, indem zur ursprünglichen Erwerbungsart der Erkenntnisse sich leicht abgeleitete und zufällige Modificationen hinzugesellen. Das Resultat würde daher ohngefähr folgendes seyn: wenn auch jene Bemühungen nicht den erwünschten Erfolg hätten, ein in allen seinen Theilen volendetes und unumstößliches dogmatisches System aufzuführen, so sind sie doch als lehrreiche Versuche zu schätzen, eine Idee durch alle Categorien durchzuführen und dienen zur Bestätigung derselben, als welche den menschlichen Geist bey seinen Bestimmungen im Denken überall leiten. Denn nach Ideen müssen einmal die Wissenschaften bearbeitet werden, wenn wir des sichern Erfolgs gewiß seyn wollen, und warum sollte nicht, wie in der Mathematik, die analytische Methode der synthetischen zur Bestätigung dienen und sich neben ihr erhalten? Ist aber wohl die Idee einer Elementarphilosophie, die alle übrigen Wissenschaften durch gemeinschaftliche Grundsätze konstituiert und verbindet, zur Be-

gründung eines dogmatischen Systems der Philosophie durch einen ersten unmittelbargewissen Satz, möglich und ausführbar? Ich gestehe, daß ich mich nicht überzeugen kann, denn außer dem Obigen scheint mir noch nichts dagegen. Ein analytischer Satz kann keine Synthesis begründen; ein synthetischer a posteriori gewährt nicht hinlängliche Nothwendigkeit und Allgemeinheit und würde nur ein empirisches System liefern; ein synthetischer Satz a priori kann nicht ohne Beweis gelten, denn der Grund jeder Synthesis muß aufgewiesen werden können, er wäre also nicht der höchste und oberste. Der absolute Grund vom Daseyn und Zusammenhang der Dinge entgeht uns und wir müssen uns mit relativer Wahrheit von ihrer Natur begnügen; unser Wissen möchte wohl immer noch fragmentarisch bleiben und ein natürlicher Skepticismus, der uns anwandelt, nicht ganz zu vertilgen seyn. Er scheint aus der eigenthümlichen Einrichtung unsers Geistes hervorzugehen, in welchem Möglichkeit und Wirklichkeit getrennt erscheinen. Denn wird uns ein wirklicher Gegenstand durch Anschauung ge-

geben, so erkennen wir ihn nicht so fort seiner Möglichkeit nach, und der gedachte mögliche Gegenstand ist darum nicht so fort wirklich, daher gewisse Wahrnehmungen unsern Geist in Verlegenheit setzen, weil so der Verstand mit seinen Gesetzen nicht gleich reimen kann. Hätten wir einen anschauenden Verstand, bey dem Anschauen und Denken eins wäre, so könnte uns nie ein Zweifel in den Sinn kommen. So wie die Vernunft zur Möglichkeit der Erkenntniß Einheit des Bewußtseyns fordert, um die besondern und einzelnen Wahrnehmungen zusammen zu fassen, so bedarf die Elementarphilosophie, um die verschiedenen Sätze und Erkenntnisse unter eine Idee zu befassen, einen absoluten ersten Grundsatz, der für sich feststeht und zu dem Bedingten das Unbedingte liefert, denn so will es die forschende Vernunft. Allein vermöge der vorhin angeführten Eigenthümlichkeit unsers Geistes finden sich bald ein paar Gegensätze, die dem Skepticismus gegen jedes dogmatische System die Waffen leihen. Erstens, die Wirklichkeit des angenommenen Satzes ist nicht unmittelbar gewiß,
weil

weil er nicht wie in der Mathematik anschaulich dargestellt werden kann, oder von dem Gedachtwerdenmüssen läßt sich nicht auf das Seyn schliessen, wie Aenesidemus sagt; die nothwendigen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung rechtfertigen nur die problematische Annahme derselben und begründen also nur ein problematisches Denken. Zweitens, der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung, den die Vernunft in ihren Ideen aufstellt, um alle Erkenntnisse darnach zu prüfen und sie ihrer Vollendung näher zu bringen, macht auch hier seine Forderung geltend, ob auch die Reihe der untergeordneten Bedingungen in einem Systeme oder in einem systematisch geordneten Ganzen vollständig und erschöpft sey, und auch darauf beruft sich Aenesidemus: Wer ist uns Bürge dafür, daß nicht noch mehr in dem Vorstellungsvermögen werde entdeckt werden, als bisher, und ob nicht noch mehrere verborgene Gesetze des Vorstellens, als so viele Bedingungen der Erkenntniß zu entdecken übrig sind? überdem sey jeder Satz wieder bedingt und müsse durch einen höhern be-

K 2

wie-

wiesen werden und so fort. Die reine theoretische Vernunft enthält nemlich nothwendig das Ideal einer intellectuellen Welt, d. i. eines vollständigen Wahrheitsystems, dem wir uns ins Unendliche nähern müssen. Diese guten Gründe scheinen mir jedes dogmatische System, welches auf objectiven Behauptungen erbaut wird, mit Recht zu treffen, ob die Critic? möchte sich zum Theil schon eben daraus ergeben. Diese wird sich gewiß erhalten, nachdem einmahl der Unterschied zwischen analytischen und synthetischen Denken rege geworden und die Idee einer Transcendentalphilosophie ausgeführt worden. Ihr Plan muß wohl der richtige seyn, da es die menschliche Vernunft von jeher anhaltend beschäftigte, Anschauen und Denken zu vereinigen und die Bedingungen dieser Vereinigung anzugeben, ohne jene höhern Bedürfnisse und Kenntnisse der Menschen, die über die Erfahrung hinausgehen, aufzugeben; diese machen besonders das Feld der practischen Philosophie aus, und das reine Vernunftgesetz begründet die ganze Reihe moralischer Wahrheiten, die den

prac-

practischen Wissenschaften zur Grundlage dienen. Allein auch die Gewissheit des moralischen Gesetzes hat man bezweifelt, oder sie wenigstens als ein unausführbares Ideal herabzusetzen gesucht. Um nun jene nothwendigen, dem menschlichen Herzen theuren Wahrheiten nicht aufzugeben und den skeptischen Zweifeln zu entgehen, giebt es keinen andern Weg, als diese Wahrheiten durch den Weg der Empfindung zu verfinnlichen oder sich an die geoffenbarte Darstellung zu halten. Wer erinnert sich nicht an Jacobi's vortrefliche Darstellung in seinem Woldemar? an Ewalds Schriften und andre, die neuerdings so vielen Beyfall erhalten haben; nur vermittelt des Gefühls wissen sie jene Wahrheiten fest zu halten. Gewiss muß man sich immer mehr an das Practische halten, je weniger uns die Theorie zu befriedigen vermag und je mehr wir einsehen, daß der Streit des Idealismus und Realismus der theoretischen Vernunft unwiderlegbar, nur durch die practischen Forderungen derselben ausgeglichen werden kann. Sonach würden wir uns vom Dogmatismus oder dem Hange

der Vernunft, das durch Speculation zu erforschen, was doch nur Gegenstand eines practischen Glaubens oder Regulativ unfrer Handlungen seyn soll, immer mehr zurückziehen müssen in das practische Gebieth, welches uns die Critic anweist.

Lotheisen.

BE-

BEMERKUNGEN
ÜBER DIE NEUESTEN BEMÜHUNGEN
FÜR DIE
CRITISCHE PHILOSOPHIE.

Es fehlt in der neuesten Geschichte der Philosophie nicht an Stoff und Gelegenheit zu Satyren und Ausfällen: es fehlt auch nicht an Schriftstellern, welche diese Gelegenheit benutzt haben. *) Anstatt mit diesen gemeinschaftliche Sache zu machen, sey es mir ver-

K 4

gönnt,

*) S. *Allgem. Deutsche Bibl.* einige Recensionen in *Jakobs Annalen*, und in der *Neuen Bibl. der sch. Wiss.*

gönnt, einige ganz ernsthafte Bemerkungen über die neuesten Bemühungen für die Philosophie hier mitzutheilen. Ich benütze nur das Recht, was in solchen Fällen Jedem zukommt, seine Meynung zu sagen, und bin weit entfernt, mir eine Stimme unter den Philosophen dieser Zeit anzumassen.

Die speculative Philosophie würde allmählig auch in Deutschland *) alle Aufmerksamkeit verliehren, wenn nicht zu gewissen Zeiten neue Systeme aufräten. Der Gelehrte würde sich mit dem historischen Studium derselben und einer Auswahl aus dem Vorhandenen begnügen, und der übrige Theil des Publikums befriedigt sich entweder mit den Resultaten des religiösen Nachdenkens, oder hält sich an die practischen Theile der Wissenschaft und an eine Art zu philosophiren, die man mit Einem Namen die Montagnesche nennen

*) S. einige scharfsinnige Bemerkungen über die Vorliebe der Deutschen für speculative Philosophie in der *Schwabischen Preisschrift: Ueber die Fortschritte der Metaphysik*.

nennen könnte. So oft aber irgend ein denkender Kopf neue Bahnen bricht, oder die Unrichtigkeit und Unbequemlichkeit der alten zeigt; so oft verbreitet sich ein mächtiges Interesse an der Speculation: indem die eine Parthey dem neuen Systeme zufällt, die andre in den Weg tritt. Diese gegenseitigen Bemühungen dauern gewöhnlich eine geraume Zeit; dann findet sich unter den Anhängern der neuen Lehre hin und wieder ein einzelner Kopf, dem es nicht genügt, auf seines Meisters Wort zu schwören, der sich hier oder da eine neue Aussicht öfnet, einen neuen Weg bahnt, eine neue Formel, eine neue Definition erfindet. So ist es, nach dem Zeugnisse der Geschichte, mit der Cartesischen, so mit der Wolffischen Philosophie ergangen, und wir hören eben so von halben Cartesianern und Wolffianern, wie gegenwärtig von halben Kantianern sprechen. An solche Erfinder der zweyten Ordnung schließen sich dann gewöhnlich solche Schriftsteller an, welche die Lehren eines neuen Systems auf andre Wissenschaften anzuwenden und gemeinnützig zu machen suchen.

K 5,

Wie

Wie nun aber diese Bemühungen sich richten, und welchen Erfolg sie haben, das hängt theils von dem Geiste eines solchen neuen Systems, theils von dem Geiste des Zeitalters, also von der übrigen literarischen Bildung und der politischmoralischen Denksart einer Nation, ab.

Um bey dem letztern anzufangen: so macht es unstreitig einen sehr beträchtlichen Unterschied, ob man schon viel, oder nur wenig vorgearbeitet findet. Im erstern Falle ist zwar die Vergleichungsfucht desto größer, *) aber das wirklich Neue auch desto überraschender, und noch neuer zu seyn desto schwerer. Daher das ängstliche Suchen nach irgend einem andern bestimmten Ausdrucke, das Drehen und Wenden einer Erklärung oder Bestimmung, das Bemühen,

andre

*) Dies hat die Critik häufig erfahren. Der eine Satz sollte aus Aristoteles, der andre aus Sextus, der dritte aus Basedow genommen seyn, oder wenigstens große Aehnlichkeit mit den Lehren des einen oder des andern haben.

andre Ein- und Abtheilungen, andre Rubriken und Methoden anzubringen. Der Trieb zu neuen Schöpfungen geräth aufs Kleinliche und Außerwesentliche: und da er keine Materialien mehr schaffen kann, so versucht er sich in Formen. Daher zu und nach Wolfens Zeiten, daher jetzt die vielen Anwendungen der Philosophie und ihrer Methode auf andre Wissenschaften und Theorieen, wobey allerdings viel Lächerliches mit untergelaufen ist. Dafs aber dieses Verfahren nicht zu allen Zeiten vorkommt, liegt an der Beschaffenheit der Wissenschaften selbst, und vorzüglich an dem größern oder geringern Vorrathe von Materialien. Ist eine Wissenschaft damit noch nicht hinreichend oder beträchtlich versehen; so ist sie auch neuer Formen weniger empfänglich, und erregt nicht genug Aufmerksamkeit und Eifersucht. Man kann gewissermassen von der Philosophie eben das sagen, was Chiabrera von der Poesie sagt, è obligata di far inarcar le ciglia (sie ist verbunden, grosse Augen zu erregen): wer eine philosophische Schrift zur Hand nimmt, hat das Recht zu fragen: was sagst du Neues oder

oder Besseres? Er legt sie unwillig weg, wenn sie nichts, als die bekannten Sachen und Ausdrücke liefert. Und wie macht es unsre Poesie, um grosse Augen zu erregen? Man frage darüber die competenten Richter, und man wird hören, daß sie jetzt viele Aehnlichkeit mit neuern philosophischen Schriften hat. Der Parnass ist voll, sagte jüngst ein neuerer Dichter, es ist schwer, noch einen Platz darauf zu bekommen: wir müssen zusehen, ob wir einen neuen Sandhügel daran bauen können, und den wollen wir, ich und meinesgleichen, allein anfüllen. Dieser Einfall gilt weiter.

Unser Zeitalter zeichnet sich durch *Gründlichkeit*, oder wenigstens durch das Streben darnach aus. Wenn man die verschiedenen Perioden unserer Kultur, anstatt nach Metallen, lieber nach den Seelenvermögen benennen wollte, so müßte man die gegenwärtige die Zeit des Scharffsinns nennen. Aber wie die Herrschaft des Witzes gewöhnlich Fadheit und Seichtigkeit im Gefolge hat: so artet der Scharffsinn bey einer falschen Richtung und

und Uebertreibung in leere Wichtigkeit und Spitzfindigkeit aus. Ueber der Bemühung, Allem, was man sagt, den Anstrich des Tiefgedachten zu geben, wird man eben so spitzfindig, als unverständlich. Den besten Dienst leistet dabey eine gelehrtklingende Terminologie, die man anpassen kann, woran man will. Ein Scholastiker, von dem ich ein andermahl ausführlicher sprechen werde, urtheilt von einem seiner Zeitgenossen, welcher über einen philosophischen Gegenstand geschrieben hatte, also: *Non potest suam artem et intelligentiam ex multa profunditate depromisse: lege, perlege, sunt omnia plana et vulgaria: fugit ille miser, vel ignorat terminos artis. Qui potest autem philosophus appellari, qui sacratissimas adyti philosophici formulas nescit. Initiatus quisque debet vocabula et formulas mysticas eloqui, quod si non, inter profanos recedere iubeatur. Lege contra nostra et nostrorum: quam ibi omnia suis terminis, suo habitu, quam docte et peculiariter dicta, quam philosophice et, ut exemplo superiori utar, profundo — mystice!* So gründlich übrigens eine solche Behandlungsart

art ausieht, eben so leicht ist sie. So wie man z. B. gründlich zu seyn glaubt, wenn man Begriffe so lange zergliedert und auseinanderlegt, als es nur immer gehen will: so ist dieses Geschäft im Grunde herzlich leicht, wenn man sich nach einmahl aufgenommenen Eintheilungen oder Tabellen richtet. Wie viel Veranlassung zu neu und gründlich scheinenden Deductionen hat nicht die Kantische Eintheilung in rein und empirisch, in Aesthetick, Dialectick u. s. w., die Tafel der Kategorieen und der Schemata gegeben! Am abentheuerlichsten fällt dieses Wohlgefallen an Gründlichkeit dann aus, wenn es mit einer lebhaften Einbildungskraft zusammen wohnt. Jeder poetische Einfall wird dann zuvörderst an die Theorie gehalten, und in das Gewand der Terminologie gepresst: er sieht nun freylich so weise und gründlich, aber auch eben so lächerlich aus, wie ein Knabe in Perucke, Mantel und Kragen.

An diesen Characterzug unserer Zeit schließt sich ein andrer, die Liebe zur *Einfachheit*, an. Es ist unleugbar, daß wir in
vielen

vielen Stücken einer lobenswerthen Einfachheit näher gekommen sind, daß wir die Umwege nicht lieben, und gern in Allem so bald, als möglich, zum Wesentlichen gelangen möchten. Wir wünschten, die Wahrheit mit einem oder zwey Worten ausgeben und fassen zu können. Das zeigt sich schon in dem Wohlgefallen an kleinen Schriften und Journalen, obgleich diese, genau genommen, mehr vervielfältigen, als vereinfachen. Eben so sollen nun auch die Wissenschaften sammt und sonders vereinfacht werden. Und wie? durch Formen. *) Man sucht eifrig nach Principen, aus denen sich das Ganze ableiten lasse: diese Principe sollen so einfach, als möglich, seyn; manche darunter gränzen sogar ans Einfältige. Es war eine Zeit, wo man sich alle Mühe gab, und alles Verdienst darinn suchte, die Wissenschaften zu bereichern, man schaffte von allen Seiten Materialien herzu, ordnete Kapitel aus der

*) Man findet sogar, daß einige Schriftsteller von *formaler Form* (viereckigtem Viereck) sprechen.

der einen in die andre, und legte es ganz darauf an, einer Wissenschaft recht vielen Umfang zu geben. Gegenwärtig ist man beschäftigt, die Wissenschaft, so viel man kann, zu säubern und zu sceletiren, um sie desto einfacher und bestimmter zu machen. Nun ist allerdings ein Scelet einfacher, als ein ganzer Körper, aber es ist doch nur ein Scelet. Wenn einige Scholastiker die gesammte philosophia humana ableiteten und eintheilten nach der Anatomie des Begriffs Homo, zerlegt in Hominitas, Homineitas und Humanitas: so lachen wir über ihre grosse Einfachheit, und denken vielleicht nicht an ähnliche Ideen aus unsrer Zeit.

Diese Schwierigkeit, neu zu seyn, dieses Wohlgefallen an Gründlichkeit und Einfachheit giebt natürlich den neuesten Bemühungen für die Philosophie eine ganz eigne Richtung: aber der Geist des critischen Systems selbst hat ebenfalls einen besondern Einfluß auf dieselben. So wie unter Wolff aller Eifer dahin gieng, nach dem Muster seines Systems die übrigen Wissenschaften und Theorien in mathe-

mathematischer Methode abzuhandeln, ohne jedoch an ihrem Inhalte zu meistern: so bemüht man sich jetzt, alle Wissenschaften zu kritisiren, ihre Principe aufzufuchen, andre an deren Stelle zu setzen, überall Kategorien und Antinomien aufzustellen, hier etwas abzunehmen, dort etwas zuzusetzen. Daher bekommen wir so viele Critiken von Wissenschaften und einzelnen Seelenvermögen, die nach der bisherigen Philosophie nur als Theile anderer Theorien beyläufig abgehandelt wurden. Die Kantische Idee, daß wir so lange keine Metaphysik hätten, bis die Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori dargethan sey, machte, daß man anfieng, an der Existenz einer Menge anderer Wissenschaften zu zweifeln, und seitdem Kant von künftiger Metaphysik gesprochen hat, fanden sich Mehrere geneigt, künftige Wissenschaften zu versprechen, und Prolegomena oder Grundlagen dazu zu geben. Was die Philosophie selbst betrifft, so erfolgte aus dem Geiste der Critik eine andre Erscheinung. Die Critik ist bisher nur damit beschäftigt gewesen, das Alte niederzureißen: sie hat eine Menge dog-

7. Stück.

L

mati-

matifcher Lehren ausgemerzt, und uns vielen Inhalt genommen. Das machte, daß man ſich von andern Seiten damit beſchäftigte, neue Materie aufzuſpüren, und der Philoſophie wiederum mehr Dogmatik zu geben. Endlich hat ſelbſt die Strenge, mit welcher die Kritik, ihrer Idee gemäß, die wichtigſten Probleme der Vernunft unterſuchte und darſtellte, den neuſten Bemühungen eine beſond're Wichtigkeit gegeben, und einen Enthuſiasmus ausgebreitet, in welchem ſich mehrere Schriftſteller überreden, mit jedem Worte und Satze für die Sache Gottes, der Tugend und der Hoffnung zu arbeiten.

So wie ſich nun ſo viele unter den neuſten Bearbeitern der Philoſophie durch Affectation der Neuheit, durch Spitzfindigkeit, durch Trockenheit, durch Verachtung alles Bisherigen, durch Vereinigung der Kritik und Dogmatik, und durch einen gewiſſen feyerlichen Pomp auszeichnen: ſo iſt es dagegen kein Wunder, wenn auf der andern Seite entweder Gleichgültigkeit, oder Verachtung, oder Spott eintritt, der critiſchen Philoſophia
ihre

ihre Aufnahme zu erschweren. Möchten doch Denker, die bisher ganz neutral gewesen sind, und die auch wissen und gezeigt haben, worauf es ankommt, sich aufmachen und Mittelspersonen zwischen der Wahrheit, ihren Verderbern und ihren Feinden abgeben!

Zum Schlusse will ich eine kurze Anzeige zweyer Schriften *) anhängen, in denen sich der Geist unsrer neuesten Bemühungen ganz deutlich zeigt, deren Verfasser übrigens so viel Scharfsinn und Penetration zeigen, daß diese ihre Producte durchaus nur auf Rechnung einer Art von Verleitung zu gehören scheinen.

Den Grund aller bisherigen Unvollkommenheit der philosophischen Bemühungen findet der Verfasser der erstern in dem Mangel an einem Grundsatz, welcher den Inhalt und die Form aller Philosophie enthalte. Einen solchen Grundsatz hat weder die Kritik

L 2' noch

*) Von Schelling und Schöneberger.

noch die *Elementarphilosophie* aufgestellt, indem sie sich beyde nur mit der Frage nach der Möglichkeit des *Inhalts* beschäftigen: und noch ist also das *gesamte* Problem von der Möglichkeit der Philosophie, nach *Inhalt* und *Form*, nicht aufgelöst. Der Verf. glaubt den *einzig möglichen Weg* zu der Auflösung desselben in dem *Begriffe* der Aufgabe selbst gefunden zu haben.

Wenn ich die ganze Abhandlung wirklich verstanden habe: so enthält sie durchaus nichts Bedeutendes, *nen* will der Verfasser selbst nicht seyn. Er hat einen Grundsatz aufgestellt, welcher noch vor dem Satze des Bewusstseyns liegen, die Urform aller Philosophie begründen, und mit dem letztern vereinigt das *gesamte* Problem von der Möglichkeit der Philosophie lösen soll. Inhalt und Form der Philosophie sind wechselseitig durch einander begründet, und dieser Grundsatz ist die Bedingung von Beyden, er selbst unbedingt. *Ich ist Ich*, so lautet dieser Grundsatz; der, verbunden mit allem, was der Erfinder desselben von *Setzen* und *Gesetztseyn* sagt,

sagt, einen guten Stoff zu Satyren geben würde. *)

Und was ist denn dieses: Ich = Ich? Eine Anschauung? eine Reflexion? ein Gefühl? Das erstere? so ist es nichts, als was man Bewußtseyn nennt, denn *Ich ist Nicht-ich* rechnet der Verfasser zum zweyten Actus. Das zweyte? aber es soll ja aller Reflexion zum Grunde liegen. Das dritte? aber Gefühle können keine Wissenschaft begründen. Es wird also bey'm ersten bleiben, der Satz *Ich ist Ich*, und *Ich ist Nichtich* wird die Formel des Bewußtseyns abgeben, und bedeutet mithin nichts weiter, als: bey aller Philosophie liegt der Actus des Verbindens und

L 3

Unter-

*) Als ich dieses schrieb, war der 11. Band von Nikolai's Reisen noch nicht erschienen. Mein gegenwärtiger Aufsatz ist also kein Commentar zu dem, was Hr. Nikolai über die neuesten philosophischen Schriftsteller sagt: und das Lob, welches er meinen Versuchen ertheilt, würde, selbst wenn ich es damals schon gelesen hätte, um so weniger nachtheiligen Einfluß auf mich gehabt haben, da ich es nicht ganz zu verdienen glaube.

Unterscheidens zum Grunde, oder: das Wesen alles Denkens besteht nach der Beschaffenheit unsrer Geistesnatur im Verbinden und Unterscheiden. Niemand ist im Stande zu philosophiren, der nicht weiß, daß Er Er ist, und daß die Dinge außer ihm nicht Er sind. „Wir sind uns unser und anderer Dinge bewußt“ so fängt *Wolff* seine *Metaphysik* an, und was sagt unser Verfasser Bedeutsameres? Er gesteht selbst, daß *Cartesens Cogito ergo sum* und *Leibnitzens* Gesetz des Widerspruchs einerley Sinn mit seinem Grundsatz gehabt habe.

Vielleicht wird er also eine andre Anwendung davon machen, als die oben genannten Denker. Sein Grundsatz begründet die Philosophie nach *Inhalt* und *Form*. Was heißt das?

Inhalt einer Wissenschaft heißen die Gegenstände, mit welchen sie sich beschäftigt, und das, was sie von diesen Gegenständen erkennt oder erkennen will. Wie kann nun ein Grundsatz solchen Inhalt begründen d. h. die

die Bedingung desselben seyn? Es muß, mit andern Worten ausgedrückt, so viel heißen: Diese Wissenschaft könnte sich unmöglich mit solchen Gegenständen beschäftigen, oder, es könnte keine solche Gegenstände für diese Wissenschaft geben, wenn nicht dieser Grundsatz vorhanden wäre. Also: Ich würde nicht über mich, über die Dinge um mich her, über den Zusammenhang des Ganzen nachdenken, wenn Ich — nicht Ich wäre, wenn Ich etwas Andres wäre. Weil Ich aber Ich bin; so giebt es eine Philosophie. Mit deutlichen Worten: Wäre die Geistesnatur des Menschen nicht so eingerichtet, daß er überall, wenn er denkt, verbindet und unterscheidet: so würde Niemand dahin kommen, über den Zusammenhang der Dinge nachzudenken. Und dieser Satz soll die Philosophie begründen? Man erlaube mir ein Gleichniß. Die Scholastiker stritten einst darüber: ob Christus auch als ein Kürbis für die Menschen hätte genugthun können? Einer derselben machte die wichtige Instanz: Wäre Christus nicht Christus gewesen, so hätte er nicht genugthun können. Hieraus folgt: Christus = Christus,

ist der *Grundsatz* aller christlichen Religion:
Welche wichtige Entdeckung!

Form einer Wissenschaft bedeutet die Art und Weise, *wie* man über bestimmte Gegenstände nachdenkt, die Regeln und Gesetze, nach welchen man bey einer Wissenschaft verfährt. Auch diese soll also durch jenen Grundsatz bedingt seyn: das heist also, der Mensch würde nicht in *der* Verbindung über den Zusammenhang der Dinge nachdenken, wenn *Ich* nicht *Ich* wäre. Mit andern Worten: Ohne Bewußtseyn unsrer selbst und andrer Dinge ist kein Nachdenken möglich, alles Nachdenken besteht im Verbinden und Unterscheiden, und dieses beruht darauf, daß ich weiß: Ich bin nicht Du, und Du bist nicht Ich, sondern Ich bin Ich. Ist das nicht eben so viel, als wenn ich jemandem auf die Frage: wie kommt es wohl, daß wir das Prädikat *rund* nicht mit dem Subiecte *Triangel* verbinden können, oder daß wir Alle Gegenstände unter gewissen Prädikaten denken? die Antwort gäbe: das kommt daher, weil wir Menschen sind, weil unser

Ge-

Gemüth einmahl so eingerichtet ist. Dieses drückten die Scholastiker folgendermassen aus: Nulla quidditas est sine homineitate, quia omnis homineitas est quidditas, et nulla esset quidditas, nisi esset homineitas.

Und *wie* soll denn nun dieser Grundsatz angewendet werden? Und wie wird er denn eine allgemeingültige Philosophie herbeyführen? Soll er nach S. 36 so viel auslagen, als: Nur das ist wahr, was durchs Ich gegeben ist; so hat er ja noch zu lehren, *was* denn nun durchs Ich gegeben ist. Und wenn der Realist sagt: Durchs Ich ist die Erkenntnis von Dingen an Sich gegeben, der Sceptiker: durchs Ich ist durchaus keine Gewissheit gegeben, der Idealist: durchs Ich ist bloß das Ich gegeben; was werden wir diesen Partheyen antworten? Jede von ihnen wird jenen Grundsatz zugeben, aber jede kann ihn an die Spitze ihres Systems stellen, und wo bleibt dann die einzig mögliche Philosophie?

Habe ich den Verfasser nicht verstanden:

L 5

so

so fällt natürlich jede dieser Einwendungen auf meine fehlerhafte Ansicht zurück.

So wie nun dieser Verfasser mit dem Grundsätze des Bewußtseyns nicht zufrieden ist: so findet der andre in ihm den höchsten Grundsatz aller Philosophie, aber damit zugleich einen *transcendentalen Realismus*, durch welchen allein eine *einzig mögliche Philosophie* begründet werden kann. Aus ihm leitet er eine *Richtigdenkungs- und Größeneigenschafts- eine allgemeine Sprachlehre und eine Methodologie für die niedern Schulen* ab. Sein Realismus besteht in der Behauptung: daß den Dingen an sich Raum und Zeit so nothwendig zu ihrer Existenz, als Dingen an sich zukommen, wie den vorgestellten Gegenständen durch die Vorstellung. Denn es gehört zum Daseyn eines Bewußtseyns, daß es von unserm Ich an sich *verschiedne Dinge an sich giebt: verschieden seyn*, heißt in einem andern Orte des Raums seyn; also existiren die Dinge an sich, als solche, im Raume. Kämen ihnen nicht die Formen Raum und Zeit zu: so wäre kein endlicher Gegenstand
für

für uns möglich, indem nichts da wäre, welches die Gegenstände beschränkte. Auch muß die Art und Weise der Beschränkung d. i. die Gestalt eines Gegenstands im Raume, durchaus ihren Grund im Stoffe, nicht in der Form, und folglich in dem Dinge an sich haben.

Ich will weder eine Satyre, noch eine Recension schreiben. Im ersten Falle dürfte ich nur die erste beste Probe von des Verfassers Sprache und Manier ausheben: und im andern aus Kants transcend. Aesthetik einige Sätze mit der Behauptung dieses Verfassers vergleichen. — Ein sehr passender Zuruf ist es, womit sich der bekannte Zeidler gegen einige seiner philosophischen Gegner erklärte:

Aristotelis auctoritatem abieciſtis? Nihil impedio. Ipsi enim soli, nemine duce, veritatem indagare vultis. Laudo. Sed, o boni, variae ad illam viae ducunt, videte igitur, ne, duce relicto, in dumeta et avia defleſtatis, dum alii, quos servum pecus honoriſce

sic appellare soletis; post choragum suum
via tuta et plana ambulant. Aristotelis tricas
et argutias ridetis: proprias invenitis et prae-
dicatis. Nimirum paululum immutare illius
doctoris verba, addere inaudita, sententias
eius detruncare aut extendere, hoc est, ultra
Aristotelem sapere. Praestat autem, Peripa-
teticas subtilitates explicare et illustrare, quam
novas tricas et nugas invenire.

F.

VER.

VERMISCHTE BEMERKUNGEN
ZUR
GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE.

I.

Unter den ältern Geschichtschreibern der Philosophie wählen einige die Methode, die Lehrsätze der Alten und Neuen, in trocknen Marginalien, nach einander aufzuzählen; einige mit der nähern Bestimmung, daß sie die verschiedenen Theile der Philosophie, zu welchen jene Dogmen gehörten, besonders abtheilten, also: Dogmata metaphysica u. s. f.

Unter

Unter den neuern haben Mehrere den Weg eingeschlagen, die Ideen, besonders der alten Philosophen, in weitläufige Abhandlungen, und zwar in neuerer Terminologie, ausgearbeitet darzustellen, ohne sich an die Worte derselben im geringsten zu binden.

Eine *Historia philosophiae*, wie die von *Gedike* mühsam zusammengestellte, vermeidet beyde Fehler, ist aber ganz eigentlich nur für den brauchbar, der selbst in dieser Wissenschaft weiter studieren kann und will.

Als Aristoteles noch das Orakel in der Philosophie war, schrieb man alle Compendia aus ihm ab, d. h. man hob, seiner Ordnung gemäß, aus jedem Kapitel den (vermeyntlichen) Hauptgedanken aus, und schrieb oder docirte das Uebrige des Kapitels als Erläuterung dazu.

Vielleicht wäre folgende Behandlung der alten Philosophen, wenn gleich nicht die beste, doch gewiss von mannigfaltigem Nutzen.

Es

Es ließe sich nemlich eine Logik, Pſychologie, Moral u. ſ. ſ. aus Plato, Ariſtoteles u. a., ganz nach unſern gewöhnlichen und leichtern Ein- und Abtheilungen entwerfen, ſo daß man alle Schriften eines ſolchen Philoſophen für jede einzelne dieſer Wiſſenſchaften benutzte und die Stelle ſelbſt, woher etwas genommen iſt, genau anzeigte. Jede neuere Rubrick, für die ſich keine Stelle bey dem Alten fände, würde leer gelaffen.

Noch kürzer und bequemer würde die Ueberſicht ſeyn, wenn man überhaupt eine *Seelenlehre der Alten*, *Logik der Alten*, u. ſ. w., nach neuern Schematen zuſammenſtellte, ſo daß etwan Ariſtoteles den fortlaufenden Text abgäbe, und die Meynungen oder Lehrſätze Anderer (von Bedeutung) als Anmerkungen beygeſetzt würden.

Wird dabey nichts in die neuere Rubrick mit Gewalt eingezwungen, wird jedesmahl die Stelle in dem Alten nachgewieſen: ſo wäre weit weniger für die Verdrehung oder Ausſchmückung der Ideen der Alten zu fürchten

ten, als bey einem langen scharffinnigen Commentar in neuer Sprache, wozu sich der Text öfters gar nicht finden läßt.

Das Folgende diene zur Erläuterung der erstern Idee. Die Abtheilungen sind die gewöhnlichsten und einfachsten, die sich bey dieser Wissenschaft finden lassen. Das Ganze ist immer nur eine Probe.

Em.

Empirische Psychologie.

Aus Aristoteles sämtlichen Schriften gesammelt und
zu einem Ganzen verbunden.

Ueber den Begriff der Seele überhaupt.

§. 1.

Die Seele ist kein Körper: Sie ist, im
allgemeinsten Sinne, Form eines Körpers,
und zwar eines physischen Körpers, der leben
kann, und mithin Substanz. Form ist Wirk-
samkeit. Die Seele ist also erste wirkende
Kraft eines natürlichen organischen Körpers,
welcher leben kann.

De Anima. II, 1.

7. Stück.

M

§. 2

§. 2.

Sie verhält sich zum Körper, wie das Sehvermögen zum Auge. Sie ist also im Körper, untrennbar von ihm.

De Anima. II, 1.

§. 3.

Die Seele ist letzter Grund des Empfindens, Wollens, Denkens. — Das Organ des erstern ist der Körper.

D. A. II, 2 de Sensu, 1.

§. 4.

Alle Thiere haben Empfindung und Begierde; nur einige besitzen Denkkraft. Diese scheint etwas von jenen substantiell Verschiedenes zu seyn.

D. A. II. 3 und 2.

Von der Empfindung

§. 5.

Empfindung ist etwas Leidendes, eine Veränderung.

änderung: also nicht wirkende Kraft, nicht Thätigkeit, sondern nur Vermögen.

De An. II. 5.

Aeusere Sinne

§. 6.

Es giebt Gegenstände, die allen Sinnen gemein sind, Bewegung, Ruhe, Zahl, Gestalt, Gröfse. Außer diesen hat jeder Sinn sein eigenthümliches Object, das Gesicht die Farbe, das Gehör den Schall, der Geschmack die Feuchtigkeith, das Gefühl mehrere.

De An. II. 6.

§. 7.

Ohne äußern Eindruck, können die Sinne für sich keine Empfindung hervorbringen.

De An. II. 5.

§. 8.

Alle Sinne haben ihr Medium, vermittelt dessen sie afficirt werden.

De An. II. 7.

M 2

§. 9.

§. 9.

Das Gesicht hat alles Sichtbare zu seinem Objecte: das Sichtbare sind Farben, Farben aber sind nicht sichtbar ohne Licht. Es giebt aber auch Gegenstände, die ohne Licht sichtbar sind, z. B. faules Holz, Fischschuppen und Äugen. Im Allgemeinen ist das *Licht* Medium des Gesichts.

de An. II. 7.

§. 10.

Das Medium des *Gehörs* ist die *Luft*. Nicht alle Körper schallen, z. B. Wolle, Schwamm etc. auch kann ein Körper allein nicht schallen. Das Anstossen zweyer festen und glatten Körper bewegt die äußere Luft, deren Bewegung sich der im Ohre befindlichen Luft mittheilt.

de An. II. 8.

§. 11.

Der *Geruch* ist bey Menschen so vollkommen nicht, wie bey den Thieren, er riecht nichts rein, d. h. ohne zugleich etwas Angenehm-

nehmes oder Unangenehmes zu empfinden. Der Geruch ist mit dem Geschmacke verwandt. Es giebt Dinge, die gar keinen Geruch geben. Das Medium dieses Sinnes ist Luft oder Wasser, etwas aus beyden Gemischtes. Der Mensch und andre Landthiere riechen durchs Athmen; die Wasserthiere athmen so nicht, scheinen aber auch Geruch zu haben.

de An. II. 9. und 7. exsr. de sensu, 6.

§. 12.

Der Geschmack hat kein äußeres Medium, der Gegenstand desselben ist das Feuchte. Die verschiednen Empfindungen desselben sind das Scharfe, Herbe, Bitter und Salzne.

de An. II. 10.

§. 13.

Das Gefühl ist der vorzüglichste Sinn. Menschen von feinem Gefühle sind zugleich auch scharffinnig. Es ist der allgemeinste Sinn. Er scheint kein Medium zu haben, denn wir glauben alles unmittelbar zu fühlen, was wir mit dem Fleische berühren. Es muß also ein inneres Sensorium des Gefühls geben.

M 3

Was

Was ich aufs Ohr lege, kann ich darum nicht hören, und was ich aufs Auge lege, nicht sehen: aber was ich an den Körper bringe, kann ich unmittelbar fühlen.

de An. II. 11. III. 2.

§. 14.

Die Sinne irren nicht in Rücksicht ihrer eigenthümlichen Objecte.

de An. III. 3.

§. 15.

Die Sinne überhaupt sind Receptivitäten der Formen, nicht der Materie. In ihnen drücken sich die Gegenstände ab, wie das Pettschaft im Wachse, worinn die Form des Siegels, nicht aber zugleich seine Materie, Eisen oder Gold, sich mittheilet. Sie werden nicht von den *Dingen an sich* afficirt, sondern von riechenden, schmeckbaren, hörbaren etc. Dingen.

de An. II. 12. III. 2.

§. 16.

Die Sinne sind nicht Größen; sondern Beschaffenheiten und Vermögen.

Ibid.

§. 17.

§. 17.

Das Uebermaafs der sinnlichen Gegenstände verdirbt die Organe, oder macht wenigstens unangenehme Empfindungen.

Ibid. und III. 2.

§. 18.

Geficht, Gehör und Geruch find mittelbare Sinne, Geschmack und Gefühl unmittelbare.

Ibid. extr.

§. 19.

Wir haben nicht blofs Einen, sondern mehrere Sinne, — um die Objecte unterscheiden zu können.

de An. III. 1. extr.

Vom innern Sinne,

§. 20.

Wir empfinden, dafs wir sehen oder hören. Wodurch? Das Auge sieht nicht, dafs es sieht, das Ohr hört nicht, dafs es hört. Ferner

M 4

ner

ner, nicht die Sinne selbst unterscheiden, denn jeder Sinn empfindet nur die Beschaffenheiten seines eigenthümlichen Objectes, das Gehör und Gesicht unterscheidet nicht selbst den Schall von der Farbe. Das Auge sieht nicht, daß ein Object kein Schall sey, das Ohr hört nicht, daß ein Object keine Farbe sey.

de An. III. 2.

§. 21.

Es muß also einen allgemeinen und gemeinschaftlichen Sinn geben, der von den äußern Sinnen verschieden ist. Dieser muß als einfach und untheilbar angenommen werden, wie der mathematische Punct.

Ibid.

§. 22.

Man kann in demselben Augenblicke nur Eine Empfindung haben. Stärkere Empfindung hebt die schwächere auf, unter zwey gleich starken Empfindungen empfindet man keine vorzüglich.

de Senf. 7.

Vom

Vom Vorstellungsvermögen.

§. 23.

Vorstellungsvermögen ist vom Empfindungsvermögen verschieden, und besteht darin, daß wir uns von etwas eine Vorstellung machen können.

de An. III. 3.

§. 24.

Vorstellung kann nicht ohne vorhergegangne Empfindung seyn, sie entsteht aus der durch die Empfindung hervorgebrachte Veränderung.

Ibid.

§. 25.

Sinnliches Vorstellungsvermögen bezieht sich nicht auf das Allgemeine, sondern auf das Befondre.

Anal. post. I. 25. Metaph. I. 6.

Vom Gedächtniß und der Erinnerungskraft.

§. 26.

Gedächtniß bezieht sich auf das Vergangne,

M 5

und

und ist eine Zusammensetzung von Empfindung und Urtheil.

de Mem. 1.

§. 27.

Es muß in der Seele ein Bild von dem Gegenstande zurückbleiben: wenn die Seele dieses als Bild eines äußern Gegenstandes sich vorstellt, so heißt das Erinnerung.

Ibid.

§. 28.

Diese Bilder liegen im innern Sinne, das Gedächtniß ist also Folge des Empfindungsvermögens.

Ibid.

§. 29.

Gedächtniß und Erinnerung hängen von der Gewohnheit ab.

de Mem. 2.

§. 30.

Am leichtesten erinnert man sich an das, was in einer gewissen Ordnung und Verbindung steht.

Ibid.

§. 31.

§. 31.

Erinnern ist unterschieden vom Lernen zum zweytenmahl.

Ibid.

§. 32.

Oft muß man lange suchen, bis man auf die Empfindung stößt, worauf der Gegenstand folgt. Ueberall muß ein gewisses Princip zum Grunde liegen. Daher einige das Local - Gedächtniß üben.

Ibid.

§. 33.

Es giebt eine Vergesellschaftung der Vorstellungen, so daß man sich bey e an h u. f. w. erinnern kann.

Ibid.

§. 34.

Das willkührliche Erinnern ist vom unwillkührlichen verschieden. Das erstre ist eine Art von Syllogismus, und kommt nur dem Menschen zu.

Ibid.

§. 35.

§. 35.

Die Erinnerung hängt vom Körper ab. Melancholischen und solchen Menschen, deren Sensorium zu feucht ist, wird sie schwer, weil die mitgetheilte Bewegung zu schnell und unwillkürlich erfolgt.

Ibid.

§. 36.

Zur unwillkürlichen Erinnerung ist der Mensch sehr disponirt. Ohne daß man will, singt oder spricht man oft gewisse Melodien und Töne. u. s. w.

Ibid.

II.

Die Schriften des berühmten Jessenius von Jessen, nach welchen neulich gefragt wurde, sind wenigstens für Geschichte der Philosophie nicht von Wichtigkeit. Sein Zoroaster, Nova brevis veraque de Universo philosophia (Witeb. 1593. 103 S. in 8.) enthält, Chaldäisch-Platonisch-Aristotelische Aphorismen über die Gottheit und Dreyeinigkeit, über die drey Ordnungen der Seelen, Welterschöpfung, Ele-
men-

mente u. s. f. Eine ähnliche Darstellung unter dem Titel *Hermes* sollte die ganze Lehre von der menschlichen Seele umfassen, ist aber nicht erschienen. Der Styl ist aphoristisch, oft ganz unverständlich. *Universum*, fängt er an, *quod est Principii aut Principium est: a nihilo nihil. Productio quae actio a viribus, haec ab essentia: ita a se nullum.* Alles nur Nahrung für den, welcher gern von Hermetisch, Empyreus und Weltgeist liest. Eben des Tons ist sein andres Schriftgen: *de divina humanaque sapientia.*

III.

In die Literatur der Kantischen Philosophie gehören mehrere Romane. Man sehe unter andern *Das Heimweh* von Heinrich Stilling, im 2ten Bande S. 189 f. ein Gradual-Examen in den Egyptischen Pyramiden über Raum und Zeit und S. 248 f. über Freyheit und Kauffalität. Zu der Geschichte dieser Philosophie gehört besonders die Anwendung jener (übrigens sehr falschlich und lebhaft dargestellt)

ge-

gestellten) Ideen, wie sie von S. 322 f. ebend-
folgt: daß das sittliche Princip unentwickelt
geblieben ist, und Gott es dem Menschen
von aussen bekannt machen mußte. — Auch
in den bekannten *Lebensläufen nach aufsteigen-*
der Linie findet sich eine lange Digression über
die ersten Sätze der (damahls noch gar nicht
oder nicht längst erst erschienenen) Kritik.

IV.

Ich habe gefunden, daß es mehrere Phi-
lologen sich zum Gesetze gemacht haben, alle
Stellen aus griechischen Autoren, die im do-
rischen oder ionischen Dialecte geschrieben
haben müssen, wieder in diesen umzusetzen,
wenn etwa spätere Schriftsteller, die solche
Stellen anführen, ihn aus der Acht gelassen
hatten. Die Sache hat ohnstreitig ihr Gutes:
aber sie ist nicht nothwendig, sobald das
Verständniß nicht erleichtert wird. Wozu
soll sich der deutsche Literator die Mühe
geben, jede Stelle z. B. aus einem Schwä-
bischen Minnesinger, die sich vielleicht nur
in späterm Dialecte erhalten hat, künstlich
umzu-

umzusetzen? was gewinnt die Stelle und der Leser, wenn gleich die Arbeit gelänge? Und doch ist es mit der Poesie ein Anderes. — Ich werde mir bey Sammlung der prosaischen Fragmente der ältern Philosophen dieses Verdienst nicht geben können. Fanden es die Autoren, welche diese Fragmente erhalten haben, nicht nöthig, den Dialect mit zu erhalten: so können wir, denk' ich, uns ebenfalls darüber hinwegsetzen.

V.

Nach schriftlichen Nachrichten finden verschiedene Englische Gelehrte, so weit es ihnen gelungen ist, sich in die Kritik d. V. hineinzuarbeiten, durchaus nichts anders in derselben, als das System des *Plato*.

VI.

Folgende Aeuserungen von Kant S. *Briefwechsel Lamberts*, scheinen mir auch für Geschichte der Philosophie sehr wichtig.

Vom

Vom Jahr 65. Ehe wahre Weltweisheit aufleben soll, ist es nöthig, daß sich die alte selbst zerstöhre, und wie die Fäulniß die vollkommenste Auflösung ist, die jederzeit voraus geht, wenn eine neue Erzeugung anfangen soll: so macht mir die Krisis der Gelehrsamkeit zu einer solchen Zeit, da es an guten Köpfen gleichwohl nicht fehlt, die beste Hofnung, daß die so längst gewünschte Revolution der Wissenschaft nicht mehr weit entfernt sey. S. 343.

Und: Sie klagen mit Recht über das Getändel der Witzlinge, und die ermüdende Schwatzhafteigkeit der itzigen Scribenten vom herrschenden Tone, die weiter keinen Geschmack haben, als den, vom Geschmacke zu reden. Allein mich dünkt, daß diese die Euthanasie der falschen Philosophie sey, da sie in läppischen Spielwerken erstirbt, und es weit schlimmer ist, wenn sie in tiefinnigen und falschen Grübeleyn mit dem Pomp von strenger Methode zu Grabe getragen wird. Vom I. 1770.

VII.

Im dritten Stück dieser B. steht S. 159 f. eine Abhandlung über das verminderte Interesse an der Kantischen Philosophie und die Ursachen dieser Abnahme; (nicht, wie der Rec. in der Allg. Deutsch. Bibl. den Inhalt angiebt, Klagen über diese Abnahme) zu denen ich rechnete: 1) Die fortdauernde Uneinigkeit unter den Philosophen selbst. 2) Die fortdauernde Unverständlichkeit der Kantianer. 3) Die allzugrossen Versprechungen Mehrerer unter diesen von dem Resultate der Kritik und dessen Einfluß auf die Menschheit. 4) Kollision mit der positiven Religion. 5) Die Geschmacklosigkeit vieler philosophischen Schriftsteller. 6) Die grössere Wichtigkeit der politischen Revolutionen unsrer Zeit. Gegenwärtig sind noch folgende Ursachen hinzgetreten: 7) Die Apostasieen mehrerer bisheriger Anhänger der Kritik oder der Elementarphilosophie. 8) Die unergründliche neue Subtilität einiger phil. Schriftsteller, die von der Kritik ausgegangen sind. 9) Oeffentliche Angriffe gegen die neuesten Bemühun-

7. Stück.

N

gen.

gen, von ganz unpartheyischen Zuschauern.
 10. Die ungleich unterhaltenderen Werke im
 Geiste der Gefühlsphilosophie, welche seit-
 dem erschienen sind. 11) Bey einigen auch
 die Hinneigung zu den Grundsätzen der posi-
 tiven Religion, die sie besonders in Kants
 Schrift: Die Religion u. s. f. zu finden
 glauben.

F.

A B R I S S
E I N E R
GESCHICHTE UND LITTERATUR
D E R
PHYSIOGNOMIK.

Die Kenntniß der menschlichen Charaktere, und die Mittel, dazu zu gelangen, gehören zur *empirischen Psychologie*.

Eines der versuchtesten Mittel dieser Art ist die Beobachtung des menschlichen Körpers und seiner äußern Theile, vornehmlich des Gesichts, in Ruhe und Bewegung, oder die *Physiognomik*.

Ihrem obersten Zwecke nach, gehört die Physiognomik zur *praktischen Philosophie*: ob sie gleich in der Behandlung an das Gebieth der Naturbeschreibung, der medicinischen Wissenschaften und selbst der Mathematik hin und wieder anstreift. Ihre Ausartung in Weissagungslehre macht ihr diesen Rang nicht freitig.

Eine Geschichte der mannigfachen Bemühungen, dieses Studium zu einer Fertigkeit nach Regeln, und zu einer Wissenschaft zu

8. Stück,

A

er-

erheben, ist also ein Theil der *Geschichte der Philosophie*: ohngeachtet bisher kein Geschichtschreiber der Philosophie darauf Rücksicht genommen hat.

Das Folgende liefert den Abriss einer solchen Geschichte. Etwas nach Umständen Vollständiges konnte ich bey dem Mangel an Vorarbeiten *), und bey der Weitläufigkeit
und

*) Zu spät, und erst nach Vollendung dieser Schrift lernte ich folgendes Werk kennen: *Versuch einer Geschichte der Physiognomik und der damit verbundenen Wissenschaften*, von Orbilio *Anthroposco*po. Wien, 1784. 8. Dieses Buch, ein Compendium von Albernheiten aller Art, erzählt die Geschichte der Physiognomik von Adam an, macht alle Erzväter, Könige und Richter, kurz alle Personen, die dem Verfasser nur beym Lesen aufgefallen sind, zu Physiognomen, nimmt alle Arten von Prophezeyungen mit auf, findet in jeder Stelle, wo das Wort Gesicht oder Hand u. d. vorkommt, offenbare Physiognomik, und liefert ein solches Gemenge von Seltsamkeiten, daß die Lectüre desselben eine wahrhafte Unterhaltung ist. Mühsam untersucht der Verfasser, wie der gelehrte Homerus habe ein Physiognom seyn können, da er doch blind gewesen? u. s. w. In Rücksicht der neuern Literatur hätte mir dieses Buch manches Nachsuchen ersparen können: aber die meinige ist gleichwohl im Wesentlichen ungleich vollständiger: nur daß ich nicht alle astrologische und Traum-Bücher mit aufgenommen habe. Bloß in Betreff der Arabischen Literatur

und Seltenheit der dazu gehörenden Literatur noch nicht geben.

„Vor zwanzig Jahren wäre dieser Abriss freylich mehr zur rechten Zeit gekommen, und hätte vielleicht da und dort gewirkt; wo Widerlegungen und Satyren nicht wirken wollten. Seit dieser Zeit ist die Physiognomik ziemlich in Vergessenheit gerathen: besonders da die speculative Philosophie so viel Aufmerksamkeit von neuem auf sich gezogen hat.

Unterdeffen glaube ich doch, etwas nicht ganz Unnützes unternommen zu haben. Dieser Abriss füllt wenigstens eine kleine Lücke in der Literatur aus, und kann manche Leser zu sehr Lehrreichen und selbst unterhaltenden Betrachtungen veranlassen.

Weitläufig wollte ich nicht seyn, so leicht es mir auch geworden wäre, wenn ich z.

A 2

B.

ratur ist er nachzusehen, die ich nicht berührt habe. Sonst kann ich betheuern, auch gar nichts von ihm gelernt oder benutzt zu haben. Es fehlt ihm so gar an der gemeinsten historischen Ordnung, wie sich jeder meiner Beurtheiler ohne Mühe davon überzeugen kann. Die neuesten Zeiten sind nicht mit abgehandelt.

B. lange Abszüge aus Büchern eingewebt hätte. Deswegen sind auch ausführliche biographische Nachrichten von den Schriftstellern weggeblieben, und höchstens bloß nachgewiesen worden.

In Rücksicht der Abtheilung bin ich lange unentschlossen gewesen. Endlich schien mir die folgende unter allen noch die bequemste und passendste zu seyn.

Einleitung.

Erste Keime physiognomischer Beobachtungen. Bemerkung der Verschiedenheit und Aehnlichkeit unter den Menschen; Aufmerksamkeit auf die Aeuserungen der Leidenschaften; Schönheit und Häßlichkeit; Beobachtung der Thiere.

I. Griechen. Homer. Aelteste Dichter.
Ueber Eumolp, Helenus und die Sibylle.

II. Andre Völker. Aegyptier, Perser,
Chaldäer, Hebräer, Indier.

Erster

Erster Zeitraum.

Von Pythagoras bis Aristoteles.

Anfang physiognomischer Beobachtung nach Regeln. Schriftliche Bearbeitung. Erstes System.

Pythagoras. Hippokrates. Sokrates. Zopyrus. Platon. Zeitraum der schönen Kunst. Schriftsteller vor Aristoteles. Aristoteles. Uebersicht dieses Zeitraums.

Zweyter Zeitraum.

Seit Aristoteles bis zum vierten Jahrhundert nach Christo.

Beyspiele physiognomischer Fertigkeit. Einmischung von Aberglauben und Deutungslehren. Verbreitung und Ausführung der Aristotelischen Ideen. Pathognomik.

Griechische und Römische Dichter und Prosaiker. Von Melampus. Cicero. Caesar. Pathognomische Schilderungen in Geschichtschreibern, Dichtern und Philosophen. Metoposcopie. Artemidorus. Galenus. Polemo. Adamantius. Gregor von Nacianz.

Ueber physiognomische Redensarten und Sprüchwörter der Alten.

Dritter Zeitraum.

Seit dem vierten Jahrhundert bis zum Anfang des siebzehnten.

Langes Stillschweigen. Prophetischer Aberglaube. Chiromantie. Einmischung der Physiologie und Pathologie. Nachfolger des Aristoteles, Polemo und Adamantius.

Rhazes. Avicenna. Averrhoes. M. Scotus.

Albertus M. Roger Baco. Petrus von Abano. Savonarola. Simonetta. Tibertus Cäsenas. Theophrastus Paracelsus. Jordanus Bruno. Cocles. Corvi. Gauricus. Willich. Porta. Cardanus. Rivinus. Huart. Montagne.

Schriftsteller, deren Werke ich nicht gesehen habe, sind besonders verzeichnet.

Vierter Zeitraum.

Vom Anfang des siebzehnten Jahrhunderts bis auf Lavater.

Vermischte Versuche, die Physiognomik zur Wissenschaft zu erheben. Fortdauernder Aberglaube.

— 7 —
glaube. Psychologie und Pathognomik. Bearbeitung einzelner Theile der Physiognomik. Anwendung auf schöne Kunst. Neue Bearbeitung, unabhängig und Aristoteles.

Philosophen. Psychologische Werke. Melde-
nar. Fuchs. Gochen. Claramontius. Mer-
bitz. Ottho. Le Brun. Etliche fünfzig
Werke über Physiognomik, deren Theile,
und über Chiromantie.

Pernety. Catt. Physiologische Unterfu-
chungen, Naturgeschichte, Alte Kunst.
Schauspielkunst. Romane.

La Mettrie. Lessing. Anekdoten von Physiogno-
men. Peuschel. Parsons. Lavater. Lich-
tenberg. Wirkung und Einfluß der Lava-
terschen Ideen und Sprache. Herder.
Camper. Ramdohr. Grohmann.

Um übrigens diesen Versuch billig zu be-
urtheilen, muß man nicht erwarten, alles
gesammelt zu finden, was jemahls über
Schönheit des Menschen abgehandelt oder ge-
dichtet worden ist. Eben so bitte ich meine
Beurtheiler, nie Physiognomik und Pathogno-
mik zu verwechseln, da ich die letztere nur
berühren konnte.

Am wenigsten nach ausführlicher Vollständigkeit habe ich bey dem Abschnitt vom achtzehnten Jahrhundert gestrebt.

Ueberhaupt aber erwarte ich, daß noch mancher Zusatz und Nachtrag beygebracht werden wird, und werde jeden mit Dank annehmen.

Fülleborn.

Einlei-

Einleitung.

L^r

Schon frühzeitig mußten die Menschen auf die Verschiedenheit in der unenstlichen Körper- und Geschtsbildung aufmerksam werden. Sie unterschieden und erkannten einander an dem Aeusern: sie bemerkten insbesondere, daß Kinder und Erwachsene, Jünglinge und Greise, Männer und Weiber, Lebendige und Todte, alle sich dem Aeusern nach unterschieden. Und als der Verkehr unter mehreren Völkerschaften eintrat, konnten sie vielleicht auch manche nationale Verschiedenheiten gewahr werden.

Zugleich mit diesen Bemerkungen konnte ihnen aber auch die Aehnlichkeit nicht entgehen, welche sich zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, und selbst zwischen entfernteren Verwandten fand.

Aber beyde Bemerkungen blieben Anfangs wohl nur im Allgemeinen, bey dem Total-

Eindruck stehen, den ein Körper, ein Gesicht, auf den Beobachter machte. Sie bemerkten Verschiedenheit und Aehnlichkeit überhaupt, aber nicht die Theile oder Züge, welche zu der einen oder der andern eigentlich beytrugen, geschweige, daß sie aus denselben auf innere Eigenschaften geschlossen hätten. Nach der Natur der Sache und einer vernünftigen Analogie zu schließen, ist Physiognomik keine Erfindung der ältesten ungebildeten Menschen.

Weit früher, als sie, scheint eine Art von *Pathognomik* entstanden zu seyn, eine Beobachtung der äußern Veränderungen, welche durch Leidenschaften bewirkt wurden. Das konnte man, ohne eben tiefen Beobachtungsgeist zu haben, leicht bemerken, daß ein Zorniger, ein Betrübter, ein Muthiger anders ausah, als der Ruhige, Frohe und Furchtsame. Man sah z. B. bey dem Zornigen ein flammendes Auge, eine gerunzelte Stirn, aufgetriebene Wangen u. s. w., und je öfter sich solche Erscheinungen zeigten, desto leichter konnte man auf den pathognomischen Schluss kommen; Jeder Mensch, der jetzt eben solche Augen, solche Stirn und

und Wangen hat, ist jetzt eben zornig. Ja, ich will zugeben, daß man schon frühzeitig noch weiter gegangen ist, und geschlossen hat: Wer immer solche Augen, Stirn und Wangen hat, der ist immer zornig; oder hat eine immerwährende Neigung zum Zorn.

Erst nach einigen Fortschritten zur Bildung hengen die Menschen an, auf einzelne Eigenheiten der Körper- und Gesichtsformen aufmerksam zu werden. Man erinnere sich an die vielen *Homerischen* Beywörter, welche von solchen Eigenheiten hergenommen sind: wenn Göttinnen und Frauen farrenäugig, glauäugig, weisarmig, schönwangig, silberfüßig, Männer langhaarigt, blond u. s. w. genannt werden. Aber auch jetzt gieng man noch nicht weiter: man schloß aus diesen Eigenheiten des Körpers noch nicht auf innere Eigenschaften.

Stärker war der Eindruck, den Schönheit oder Häßlichkeit auf die Gemüther machte. Die *Homerischen* Heroen, als Abkömmlinge von Göttern, waren schön und stark. Nestor faßt vom Telemach gute Hoffnung, denn er findet ihn schön und groß,

uk-

ἄλλαν γὰρ ὃ δρῶν καλὸν τε μέγαν τε. *)
 Penelope bemerkt, daß, man ihn für den
 Abkömmling eines glücklichen Mannes halten
 müsse, wenn man seine Gestalt ansehe, **)

Ἐξ μέγαςος καὶ κάλλος δρῶμενος — ***)
 Häufig machen die Heroen den Griechen ihre
 schöne Bildung zum Vorwurf, wenn sie sich
 derselben nicht würdig, also feig, beweisen:

Ἀργεῖσι, καὶ ἑλάνχη, εἶδος ἄνθρωποι. †)
 so wie beyrn Tyrtäus vom Feigen gesagt wird,
 er strafe seine schöne Bildung Lügen,

κατὰ δ' ἀγλαὸν εἶδος ἑλάνχη. ††)
 Am Paris wird ausdrücklich seine Schönheit
 gelobt, aber auch, wie es scheint, für die
 Urfa-

*) Odyss. 3, 199. Vergl. 4, 141 f. und 149 f.

**) So heisst es in dem alten Gedichte: *Hercu-*
los der Löwenwürger, 3, f. du bist kein Ab-
 kömmling schlechter Männer, wie deine Bil-
 dung bezeugt.

εἶδόν τοι μέγα εἶδος ἐπιπρέπει.

***) Odyss. 18, 218.

†) Il. 5, 787. 8, 228.

††) Tyrt. I. v. 9. Vergl. Pindar Ol. 8, 24.
 wo es von einem Sieger heisst: ἦν δ' ἑσ-
 ρᾶν καλὰς ἐργὰς τ' οὐ κατὰ εἶδος ἑλάνχων.

Ursache seiner Neigung zum weiblichen Geschlechte angesehen:

ἀνταρ, εἰς τὸ ἀνερ, γυναικῶς, ἡμιγυναικῶς *)

Und allgemein bekannt ist die Schönheit der *Penelope* und *Helena*.

Dagegen vergleiche man die Schilderung, welche Homer von dem allgemein gehassten *Thersites* macht. **) Es war der hässlichste Mann (*αἰσχίετος*), schielend, lahm, höckrigt an den Schultern, an der Brust zusammengebogen, der Kopf spitz, mit dünnen Haaren besetzt. — So viel wir aus jener Stelle über *Thersites* urtheilen können, so war er ein Mann, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansah, der es äufferst thöricht fand, daß ein ganzes Volk um den Habsucht und Thorheit eines Fürsten willen so lange leiden sollte, und der diese seine Meinung öffentlich und freymüthig äuferte. Den Griechen aber erscheint er so nicht. Schon seine mißgestaltete Bildung hatte ihn verhasst gemacht: jeder andre Heros hatte dasselbe sagen dürfen, ohne gezüchtigt zu werden. Aber vielleicht war auch bey ihm der Fall, den

*) Il. 3, 41.

**) Il. 2, 216 f.

den wir noch heute oft beobachten können. Mißgestaltete Menschen werden häufig aus Schüchternheit und Verlegenheit ungebehrdig, unversehämmt und trotzig. Zu einer Zeit, wo die Häßlichkeit so allgemein auffiel und durch nichts gutgemacht werden konnte, wo man also den Häßlichen überall zurücksetzte und verfolgte, mußte dieser Trotz oft in Verzweiflung übergehn und den Häßlichen noch unerträglicher machen.

Wie dem aber auch seyn mag: so erhellt doch aus diesen Anführungen so viel, daß die Homerischen Griechen Schönheit und Häßlichkeit lebhaft unterschieden, und beyde als Zeichen oder wenigstens als Begleiterinnen von innern Eigenschaften, jene von guten, z. B. Tapferkeit, diese von schlechten, anfaßen. Sie fällten also gewissermaßen das physiognomische Urtheil: Jeder Mensch, der körperlich schön ist, muß auch brav seyn: gute Bildung und Muthlosigkeit sind ein Widerspruch.

In was für Theile und Eigenheiten sie diese Schönheit eigentlich setzten, läßt sich nicht ausmachen. Körpergröße, glänzende Farbe, langes und blondes Haar, ein weißer

ter Nacken und Fuß, rollende Augen u. d. m. sind für den Geschichtschreiber der Physiognomik nicht genügend. Die Schilderungen aber, welche der sogenannte *Dares der Phrygier* von den Homerischen Helden macht, können hier, wegen der Jugend dieses Gedichtes nichts entscheiden.

Sehr unkritisch ist das Verfahren derjenigen physiognomischen Schriftsteller, welche aus den Vergleichen zwischen Helden und Thieren, die so häufig im Homer vorkommen, schliessen wollen, Homer habe dasjenige physiognomische System erfunden oder doch gekannt, welches auf die Aehnlichkeit zwischen Menschen- und Thier-Körpern gegründet ist. Keine von allen diesen Vergleichen enthält etwas der Art: sie beziehen sich alle auf das Benehmen und die Bewegungen der Thiere im Angriff, bey der Flucht u. l. w., und sind mehr pathognomisch. *) Was einige Redensarten und Schimpfwörter

bey

*) Man sehe z. B. alle die Vergleichen mit Löwen Il. 3, 23. 5, 134. 161. 554. 10, 485. 11, 546. 22, 41. 299. 15, 650. 16, 752. 825. 17, 61. 109. 153. 557. 18, 518. 20, 164.

betrifft, die von Thieren hergenommen sind; so werde ich diesen Punkt in der Folge besonders berühren. So viel läßt sich aber doch mit Sicherheit annehmen, daß schon in dieser frühen Aufmerksamkeit auf die Thiere der Grund des nachherigen Systems lag.

Ueberhaupt würde meine Ernte aus Homer weit reichlicher ausfallen, wenn ich eine Geschichte der Pathognomik von ihren ältesten Spuren an zu erzählen hätte. Ich würde dann sein bewundertes *Δακρυόεν γαλέσσασθαι* *) von der bekümmerten Mutter, die mit Thränen in den Augen über die Furchtsamkeit ihres Kindes lächeln mußte; sein *Μαίδων βλοσυροὶς περσάπασσι* **) von dem Helden, der voll Grimm und doch mit dem Lächeln des Selbstgefühls in den Kampf tritt, und eine Menge trefflicher Schilderungen aus der Odyssee anzuführen haben, die aber alle in eine Geschichte der Physiognomik nicht gehören.

Daß man übrigens in spätern Zeiten dem mythischen *Eumolpus* ***) und *Helenus* chiroman-
tische

*) Il. 6, 484.

**) Il. 7, 212.

***) S. Suidas v. οἰωνιστικῇ. Den Eumolpus nennt er ἱερεὺς τῶν πρὸς Ὀμήρου. Er soll in Prosa und in Versen χειρονομικὰ geschrieben haben.

tische Schriften, und einer *Sibylle* ein Buch *περὶ παλμῶν* andichtete, darf ich bloß anführen, ohne weiter ein Wort über das Unkristliche dieser Andichtung zu sagen.

II.

Ich bin von den Griechen ausgegangen, theils weil sie überhaupt in wissenschaftlicher Beziehung für uns wichtiger sind, theils weil ich bey den *Aegyptiern* und andern noch weniger für meinen Zweck zu finden erwartete. Zwar fehlt es nicht an neuern physisch-physiognomischen Schriftstellern, welche aus dem *Thierdienste* der *Aegyptier* sowohl, als aus ihrer Lehre von der *Seelenwanderung* viel physiognomische Kenntniß bey ihnen vermuthen. Allein weder diese Gebräuche und Lehren der *Aegyptier*, noch die Astrologie der *Chaldäer*, noch die Seelen und Genien der *Perfer*, berechtigen uns, bey diesen Nationen Physiognomik zu suchen. Wenigstens habe ich für mein Theil keine Data dazu auffinden können.

Was wir aus den ältesten Schriften der *Hebräer* benutzen könnten, besteht ebenfalls

8. Stück.

B

nur

nur in pathognomischen Bemerkungen. *)
Aus den spätern lassen sich mehrere sammeln, z. B.

Ein Vernünftiger merket den Mann an seinen Gebehrden, denn seine Kleidung, Lachen und Gang zeigen ihn an. Sirach. 19, 26. 27.

Was einer im Sinn hat, sieht man ihm an den Augen an. Sir 13, 31.

Wer mit den Augen winket, denket nichts Gutes. Sprüchw. 16, 30.

Ein hurisch Weib kennt man bey ihrem unzüchtigen Gesicht, und an ihren Augen. Sir. 26, 12.

Ein Narr wirft die Augen hin und her. Sprüchw. 17, 24.

Im dritten Buche *Mosis* Kap. 21. werden die Eigenschaften eines Priesters aufgezählt, unter

*) Ich scheue mich, alle die sinnreichen Einfälle mancher physiognomischen Sammler anzuführen. Einen zur Probe: *Adam* erkannte die eben erschaffne *Eva* an der Physiognomie, als seine Hälfte, er war also der erste Physiognom. Gott selbst unterrichtete ihn vorher in den Zeichen, u. s. w. *Adam* gab den Thieren Namen: wornach anders, als nach ihrer Physiognomie? S. des *Anthroposcopus* Geschichte der Phyl.

ter diese wird auch körperliche Schönheit gerechnet. „Keiner, heist es, an dem ein „Fehl ist, soll herzu treten, er sey blind „lahm, mit einer seltsamen Nase, *) mit „ungewöhnlichem Gliede, oder der an ei- „nem Fuß oder Hand gebrechlich ist, oder „höckerigt ist, oder ein Fell auf dem Auge „hat, oder scheel ist, oder grindigt, oder „schäbigt, oder der gebrochen ist. V. 18 — „20.“ Wenn aber *Augustinus* den Grund die-

B 2

ser

- *) In der *Mischnah Bechoroth* Kap. 7. M. 3. wird *Charüm* erklärt durch Plattnasig (der seine beyden Augen in Einem Zuge mit der Schminke bestreichen kann, so daß also die Nase dazwischen eingedrückt ist.) Eben so nimmt es R. *Kimchi*; die LXX übersetzen *κολοβήριν*. Was Luther im 20 V. höckerigt übersetzt, erklärt die *Mischnah* für einen Fehler an den Augenbrauen, wenn jemand keine oder nur Eine hat. *Mischnah* ebend. 2. R. *Dufa*, nennt *Gibben* den, dessen Augenbrauen über das Auge herunter hängen, R. *Chanina*, den, welcher gleichsam zwey Rücken und zwey Rückgrate hat. — Bey allen diesen Fehlern heist es in der *Mischnah* immer: Diese sind untauglich um des äußerlichen Ansehens willen. — In Rücksicht des Kopfs erklärt sie folgendes für Fehler: einen spitzigen Kopf; oben breit unten schmal; vorn und hinten vorragend wie ein Hammer; allzuweit vorwärts, oder hinterwärts vorragend. Ebend. M. 1.

fer Verordnung in einem physiognomischen Urtheile, sucht, darinn nehmlich, daß Mißverhältniß in den Theilen des Körpers Fehler des Geistes anzeige; so geht er offenbar zu weit. Ich finde keine andre Ursache, als die allgemeine Bemerkung, daß ein Mann, der vor einem ganzen Volke in heiligen, ehrwürdigen Geschäften auftritt, nichts äußerlich Auffallendes an sich haben müsse, damit nicht die Würde seiner Geschäfte darunter leide, und die übrigen Menschen, indem sie über ihn lachen, zugleich sein Amt lächerlich finden. Ueberhaupt muß alles, was mit der Gottheit in genauerm Verhältniß steht, so vollkommen, als möglich seyn: daher auch die Opferthiere im Moses, *) wie bey den Griechen, so sorgfältig ausgewählt wurden.

So wenig, wie diese Stelle, beweisen auch viele andere im alten Testamente, wo von Schönheit die Rede ist, für eigentlich physiognomische Kenntnisse. Sie lehren höchstens, daß auch die Hebräer auf Schönheit aufmerksam waren, und sie für eine Anzeige innerer Vor-

*) S. das 22. Kap. des 3ten Buchs.

Vorzüge nahmen. *Augustin. de Civ. Dei*
XV. 23.

Wenn man übrigens auch den König David deshalb zum Physiognomen macht, weil er nach 2. Sam. 5, 8. erklärte: Wer die Jebusiter schlägt, und erlanget die Dachrinnen, die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids feind ist; so weiß ich kaum, unter welche Klasse von Verirrungen ein solcher Schluß zu ordnen ist. *)

Außer dem muß ich noch einer Nation gedenken. *Nicostratus* **) erzählt von den *Indiern*, und deren Weifen, ***) daß sie bey der Wahl ihrer Gattinnen bloß auf ihre Physiognomie

B 3 mie

*) Die Stelle ist freylich nicht ohne Schwierigkeit. Man hat sogar allerley Mährchen erdichtet, um sie zu erklären. *Erasmus* nimmt Blinde und Lahme für Statuen, die auf dem Dache standen. S. *Adagia: Caecus et claudus non intrabunt templum.*

**) Beym *Stobaeus Ecl. Serm. 68. pag. 427.* in einem Fragmente de *Nuptiis.*

***) Für das Mährchen von den Gymnosophisten, daß sie die Könige nach der Physiognomie wählten, habe ich keine glaubwürdigen Zeugen auffinden können, und führe es daher nur beyläufig an.

mie und Schönheit sahen, und zwar nach bestimmten Regeln (εαφλα) so daß sie nie getäuscht wurden. „Milde Augen, fährt er fort, zeugen von Schönheit der Seele: der Mann, der nicht sogleich zornig und hitzig wird, hat gewöhnlich ein helles heitres Gesicht. Der Boshafte und Listige dagegen hat einen schiefen und unfreundlichen Blick: der Dumme und Einfältige weite, offene Augen, wie die Esel und Ochsen, wessen Augenbranen zusammenlaufen, der ist böse, und wessen Gesicht nicht roth, sondern finster und Schwarz ist, dessen Seele wird nie froh. Solche Zeichen gelten nicht blos von Mädchen und Weibern, sondern auch von Männern. Das also erzählt man von den Indiern. Wenn ich übrigens den Ausdruck Schönheit gebraucht habe, so geschah es nicht in der gewöhnlichen Bedeutung: ich weiß kein anderes Wort, um das auszudrücken, was die Indier meynen: *) — Man kann, fährt er fort, auch

*) Sie hatten also, wie es scheint, ein Wort in ihrer Sprache, womit sie diejenige Beschaffenheit der Gesichtsbildung bezeichneten, aus welcher

„auch aus der Stimme von jemandes Innerm
urtheilen. — Früh und nach dem Essen ist
die Stimme sanfter. Die Stimme des Mäd-
chens muß mehr weich, nicht rauh und
schreyend seyn: die letztere ist das Zei-
chen eines männlichen Weibes.“

III.

Wir kommen wieder auf die Griechen zurück. Ob ihre ältesten Weisen unter andern practischen Gegenständen auch der Physiognomik einige Aufmerksamkeit widmeten, wissen wir nicht. Die speculativen Philosophen wenigstens hatten schon frühzeitig einen ganz andern Gang genommen, und ihre Forschungen mehr auf transcendente Gegenstände, auf kosmogonisch-metaphysische Probleme, gerichtet. Warum? davon ist anderwärts gehandelt worden. *)

B. 4

Der

cher der Physiognom auf gute innere Eigenschaften zu schliessen berechtigt ist.

*) S. unter andern *Beyträge* 3 Stück S. 7. 8. und *Meiners* Gesch. der Wiss. Th. 1, S. 146.

Der erste, von dem wir finden, daß er die Menschenkenntniß überhaupt, und in derselben die Physiognomik *) zu einem besondern Studium machte, **) ist, der Samische Weise.

Erster Zeitraum.

Von Pythagoras bis Aristoteles.

Es ist bekannt genug, daß Pythagoras bey-
nahe allgemein für einen Freund geheimer
Künste, insbesondere der Weissagungskunst,
von

*) Die Schreibart des Worts ist verschieden. In den alten guten Ausgaben der physiognomischen Schriftsteller wird es gewöhnlich Φυσιογνωμονικά geschrieben, und die Ableitung selbst stimmt dafür. Wenn man in neuern Zeiten Φυσιογνωμικά aufgenommen hat: so scheint es mehr um der bequemern Aussprache willen geschehen zu seyn, wenn nicht falsche Lesarten in einigen Ausgaben des Aristoteles dazu Veranlassung gegeben haben. Es wäre unnütze Peinlichkeit, jetzt die alte Schreibart wieder durchsetzen zu wollen, und ich habe mich daher nach der Gewohnheit gerichtet.

*) Porphyr. Vita Pyth. p. 185. (ed. Cantabr. 1655.) Ταύτην γὰρ ἡρεῖβου πρῶτος τὴν περὶ ἀνθρώπων εἰσατήμην, ὁποῖος τὴν φύσιν ἕκαστος ἐμμανδάνων.

von den Alten ausgegeben wird. *) Aber er mag dieses gewesen seyn oder nicht: so ist es kein Wunder, wenn er als ein Mann von practischem Sinn und vieler Beobachtungsgabe auf die Idee gerieth, aus dem Aeußern eines Menschen dessen Inneres zu erkennen. Wirklich trieb er es darinn ziemlich weit: wenn wir den Erzählungen des *Porphyrius* und *Jamblichus* Glauben beymessen. **) Einen

B 5 gewis-

*) *S. Cic. de Div. l. c. 5. Plin. Hist. T. II. p. 523. Hard. Vergl. Mosheim in Cudworths Systema intell. p. 855. Anm. 4. N. III.*

**) *Jamblichus I. 27. Pyth. Porphyrius de Vita Pyth. p. 185. (ed. Cantabr. 1655.) Τὸν δὲ Ἀστράϊον τῷ Πυθαγόρᾳ χαρίζεται Μνήσαρχος, ὃ δὲ λαβὼν καὶ Φισιόγνωμονήσας, καὶ τὰς κινήσεις καὶ τὰς ἡρεμίας τοῦ σώματος ἐπίσκεψάμενος ἐπαίδευσε. Und ebend. S. 206. 'Ο δ' εὐθὺς Φισιόγνωμονήσας τὸν ἄνδρα (Cylonem) καὶ ἑποῖος ἦν συνιδῶν ἐκ τῶν σημείων, ἃ διὰ τοῦ σώματος ἐδή-
ρα τῶν προσιόντων, ἀπέναι ἐκέλευσε καὶ πα-
σαυτοῦ πράττειν. — Fälschlich hat man die Worte
hey *Ovid. Metamorph. XV. 63.* hierher ge-
deutet, wo es vom Pythagoras heisst:*

*et quae natura negavit
Visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.*

Offenbar ist hier nicht von Physiognomik, son-
dern von Pythagoras Kenntnissen überhaupt die
Rede.

gewissen *Asträus* nahm er in seine Schule auf, weil er ihn aus seiner Physiognomie für tüchtig erkannte: einen gewissen Crotoner *Cylon* wies er, nach vorgängiger physiognomischen Prüfung, geradehin ab. Ueberhaupt nahm er, wie *Porphyrius* sagt, Niemanden als Freund oder Schüler an, ohne ihn vorher physiognomisch untersucht zu haben. *)

Wie und nach welchen Regeln dieses geschah, davon sagen seine Biographen nichts bestimmtes. Er beobachtete, nach *Porphyrius*, den Körper in Ruhe und in Bewegung, (τὰς κινή-

*) *Porphyr.* l. c. Καὶ εὖτ' ἂν Φίλον αὐτοῦ γνώριμον ἐποίησας οὐδένα, πρὶν πρῶτον φυσιογνωμονῆσαι τὸν ἄνδρα, ὁποῖός ποτ' ἔστιν. *Gellius Noct. Att. I. 9.* Jam a principis adolescentes, qui sese ad discendum obtulerant, ἐφυσιογνωμόναι. Id verbum significat, mores naturasque hominum consuetudine quadam, de oris et vultus ingenio, deque totius corporis filo et habitu sciscitari. — Physiognomie war jedoch nicht das Einzige, wornach er sich bey der Aufnahme seiner Schüler richtete: er forschte auch, wie *Jamblichus* sagt, nach ihrem übrigen Benehmen in häuslichen und andern Verhältnissen.

κινήσεις καὶ τὰς ἡγεμίνας τοῦ σώματος) und hatte sich gewisse Zeichen gesammelt (συνιδὼν ἐκ τῶν σημείων, ἃ διὰ τοῦ σώματος ἐσῆρα τῶν προσείδοντων.) Welche, und nach welchen Principien, wissen wir nicht.

Vom Pythagoras an ist ein langer Zeitraum, in welchem ich keine bestimmten Nachrichten finde. Unterdeßten wäre es leicht: ihn mit Vermuthungen auszufüllen, wenn man sich die Mühe nehmen wollte, aus den Lehrsätzen nachfolgender Philosophen durch Schlüsse herauszubringen, ob sie für oder wider die Physiognomik gestimmt haben könnten. Nehmen wir, zum Beyspiel, das Fragment des *Parmenides*, in welchem er wie ein vollkommener Materialist über die Denkkraft des Menschen spricht: *) so würde es nicht schwer seyn, ihn zu einem Freunde und Vertheidiger

*) Beym *Aristoteles Metaph. III. 5.* und *Theophrast. de Sensu p. I.* S. Meine Sammlung der Fragmente des *Parmenides* S. 92 f.

ger der Physiognomik zu machen. Ein Gleiches ließe sich mit *Empedokles* und mehreren andern versuchen. Aber dabey würde die Geschichte selbst nichts gewinnen, und ich übergehe daher diesen ganzen Zeitraum mit Stillschweigen.

Einige Aufmerksamkeit verdient aber noch

Hippokrates.

In mehreren seiner Schriften kommen physiognomisch-medicinische Bemerkungen vor, die in folgenden Zeiten häufig benutzt worden sind. Vornehmlich rechne ich hierher, was er in seinem Werke *über die Vorhersehung* von den Zeichen der Krankheiten aus der veränderten Gesichtsbildung, besonders aus den Augen, anführt.

Weit mehr noch kommt im zweyten Buche des Werkes *von den Landseuchen* vor. So heist es im fünften Abschnitt: Die rothgelben, spitznäsigen und kleinäugigten Leute sind schlimm: die rothgelben stumpfnäsigen und grofsäugigen sind gut: die grossen, kahlköpfigen, die Buchstaben verschluckenden, stammelnden

den sind gut.*) Und im sechsten Abschnitt: Die Stotternden mit einem großen Kopfe und kleinen Augen sind jähzornig — die getrost vor sich Hinfahenden sind jähzornig — die Leute mit einem großen Kopfe, großen, schwarzen Augen, und einer breiten dicken Nase sind gutmüthig u. s. w.

Indessen darf man auf alle diese Stellen nicht zu viel bauen, da es erstens nicht ausgemacht ist, ob jenes Prädikat gut und schlimm überall im moralischen Sinne zu nehmen ist, wie ich nicht glaube: und da zweytens die Unächtheit dieses zweyten Buchs *Von den Landseuchen*, so gut als erwiesen ist.

Ich wenigstens getraue mich nach allem dem, was ich von Hippokrates gelesen habe, nichts weiter anzumerken: als das Hippokrates, ein aufmerksamer, denkender Arzt, sich auf die Beobachtung der Gesichter seiner Kran-

*) Auf diese Stelle scheint *Vigneul-Marville* zu deuten, wenn es bey ihm heist, T. I. p. 33. *Brantome* sagt vom Admiral d'Annebaut, daß er gestottert habe, aber dabey *homme de bien et tres brave* gewesen sey, mit dem Zusatze: *Tout bégue est tel, ainsi qu'on tenu les Anciens*.

Kranken mit Fleiß legte, und in der medicinischen Physiognomik sehr gut erfahren war. Aber für die eigentlich psychologische Physiognomik habe ich in seinen Schriften nichts entdecken können: so dreust sich auch neuere Schriftsteller über Physiognomik, z. B. *Pernety*, *) auf sein Ansehen berufen.

Sokrates.

Wir kommen nunmehr auf die berühmte Anekdote, welche den *Sokrates* betrifft. **)

Ein

*) *Pernety* Th. I. S. 7. Nach der deutschen Uebersetzung seiner *Physiognomik*.

**) *Cicero de Fato* c. 5. *Quid? Socratem nonne legimus, quemadmodum notarit Zopyrus, physiognomon, qui se profitebatur hominum mores naturasque ex corpore, oculis, vultu, fronte pernoscere? Stupidum esse Socratem dixit, et bardum, quod iugula concava non haberet: obstructas eas partes et obturatas esse dicebat; addidit etiam, mulierosum, in quo Alcibiades eachinnum dicitur sustulisse. Tuscul. Qu. IV, 37. Ut Socrates dicitur, cum multa in convectu vitia collegisset in eum Zopyrus, qui se naturam cuiusque ex forma perspicere profitebatur, derisus est a ceteris, qui illa in Socrate vitia non agnoscerent: ab ipso autem Socrate sublevatus, cum illa sibi signa, sed ratione a se delecta diceret. Auch *Maximus Tyrius* erwähnt die-*

Ein gewisser Zopyrus, welcher die Kunst verstehen wollte, die Charaktere und Natur der Menschen aus ihrem Körper, den Augen, der Miene und der Stirn zu erkennen, erklärte den Sokrates für dumm und stumpfsinnig, weil seine Kehle nicht gehölt, sondern alle diese Theile verstopft und verhärtet seyn. Außerdem urtheilte er auch, daß Sokrates Weibersüchtig seyn müsse. Und als nun Alcibiades und andre Anwesende über dieses Urtheil lachten: versicherte Sokrates, er habe alle diese Eigenschaften wirklich gehabt, aber durch den Gebrauch seiner Vernunft unterdrückt.

Es ist allerdings etwas auffallend, daß diese Anekdote von keinem der ältern Schriftsteller berührt wird: unterdessen wollen wir uns gern auf Cicero's Angabe verlassen, und annehmen, daß sie in irgend einer andern verlohrnen Schrift oder Stelle erzählt oder benutzt

dieser Anekdote *Dissert. XV. p. 148. (ed Lugd. 1914. 8.)* und erklärt zugleich die ganze Physiognomik für unsicher und eitel. Ausführlich erzählt sie auch *Alexander Aphrod. de Fato p. 30. ed. Londin.*

benutzt worden sey: zumahl da Cicero ausdrücklich *legimus* sagt,

Zopyrus nahm also, wie wir sehen, den Grund seines Urtheils von der Beschaffenheit der Kehle her. Sonderbar genug, da er ihn weit näher und bestimmter in der ganzen Physiognomie des Sokrates haben konnte. Denn wenn wir uns an die Beschreibungen halten, welche bey *Plato* und *Xenophon* vorkommen: *) so konnte der Physiognom dasselbe

*) *Plato Symp.* 32. *Wolff, Theaetet.* c. 2. p. 99. ed. *Fischer.* *Xenophon.* *Symp.* IV. 19. V. 7. ed. *Zeune.* Vergl. *Julian Caes.* nach *Spanheims* Uebers. S. 107. f. und *Chiflet de gemmis Socratis.* *Ant.* w 16t. 2. Die Stelle bey *Arrian Dissert. Epictet.* IV. c. 11. und alle die Einwendungen, welche *Heumann Acta Philosoph.* I. p. 126. dagegen macht, beweisen nichts. Denn wenn gleich *Epictet* dem *Sokrates* eine anmuthige und liebe-liche Bildung (σῶμα ἐπιχαρὶ καὶ ἡδύ) beylegt: so kanit dies sehr füglich auf die Anmuth gedeutet werden, welche *Sokrates* durch seinen Charakter und sein Benehmen sich selbst gab, und diese Deutung ist um so sicherer, da *Epictet* ausdrücklich hinzusetzt, die blühendsten und edelsten Jünglinge hätten lieber bey ihm, als bey den wohlgebildeten Männern (ἢ τοῖς εὐμορφωτάτοις) gelegen (παρὰκατακλίνεσθαι.) - So urtheilt auch, wenn ich nicht irre, *Meiners.*

selbe Urtheil aus dem Silenähnlichen Gesichte des Sokrates lesen.

Wie dem aber auch seyn mag: so hat man diese Anekdote dennoch häufig benutzt, und zwar zu zwey entgegengesetzten Absichten, zur Bestätigung und zur Widerlegung der Physiognomik. Zopyrus, sagt man, hat richtig beobachtet, denn Sokrates gestand, das gewesen zu seyn, wofür ihn der Physiognom erklärte: die Physiognomik ist also sicher. Aber, wendet man ein, diese Anekdote beweist, daß es möglich ist, etwas *anders* zu werden, als man den physiognomischen Zeichen nach *wirklich* ist: die Physiognomik ist also unsicher. Gegen den letztern Schluss hat insbesondere *Lavater* Physiogn. Fragm. (4ter Verf. S. 67) sehr nachdrücklich gekämpft: er ist geneigt, zu glauben, daß Sokrates sich selbst nicht gekannt, und Zufälligkeiten, weil sie ihn von Jugend auf umgaben, für wirkliche eigne Anlage gehalten habe. *) „Aber, wendet ein denkender Re-

„cen-

*) Auch *Montaigne* glaubt, Sokrates habe nur gescherzt.

„consent ein, *) schrieb sich je einer, der
 „Anspruch auf Verstand machen wollte, die
 „Laster des andern zu? Wenn Sokrates ehr-
 „lich bleiben soll, so muß er mehr thun,
 „als sie sich zuschreiben: er muß sie glauben.
 „Hat er sie wirklich, so zerkrümelt sich
 „hieran das Lavaterische System von Anlagen;
 „hat er sie nicht, und glaubt sie — Leser, ihr
 „habt die Wahl. Entweder ist Sokrates —
 „ein Betrüger — oder ein Dummkopf — oder
 „die Wahrheit und Gewisheit aller Physio-
 „gnomik ist — aufs mildeste von ihr gespro-
 „chen — ein Traum!“

Unterdeffen, scheint es, könnte, wenn
 dabey etwas zu gewinnen wäre, ein Ver-
 theidiger von Lavaters Idee noch Manches
 anführen, um dieses gefährliche *Oder* von
 sich abzulehnen. Er könnte gegen das An-
 sehen der ganzen Anecdote mehrere Bedenk-
 lichkeiten äußern, er könnte sich auf Sokra-
 tes bekannten Hang zur Schwärmerey beru-
 fen, aus welchem sich allenfalls eine solche
 Selbsttäufchung erklären liesse: er könnte
 ver-

*) *Neue Bibl. der sch. Wiss.* XXII. 1. S. 157.

vermuthen, daß Sokrates vielleicht aus Achtung für eine Wissenschaft, von deren Ausbildung er manchen Vortheil hofte, sich selbst Preiß gegeben habe; und solcher Vielleichts mehrere.

In der That muß sich Sokrates selbst ein wenig auf Physiognomik gelegt haben, wenn dasjenige richtig ist, was *Apulejus* erzählt, daß er den jungen Plato, als er ihn in seinen Unterricht nahm, physiognomisch geprüft habe. *) Auch seine Vorliebe für Schönheit des Körpers gründete sich wohl zum Theil auf ein physiognomisches Urtheil oder Gefühl, wie es beynahe zu allen Zeiten und bey allen gebildeten Menschen herrschend ist, wenn sie unter einem wohlgebildeten Körper auch moralische Schönheit oder doch Empfänglichkeit dafür eher vermuthen, als unter einer unförmlichen häßlichen Gestalt. **)

C 2

Daraus

*) *Apuleius de Philosophia I. 1. Aristo Platonem puerum oblaturus Sokrati magistro — Quem ubi adspexit ille, ingeniumque intimum de exterioribus conspicatus est facie: hic ille erat, amici, inquit, de Academia Cupidinis cygnus.* (In der Basler Ausgabe bey Henric Petri steht diese Stelle To. II. p. 46.)

**) *S. Maximus Tyrius Dissert. XI. p. 14z.*

Daraus erklärt sich zum Theil seine Liebe zum Alcibiades: darauf bezieht sich die Ermahnung, welche er den Jünglingen gab, sich oft im Spiegel zu betrachten, damit sie, wenn sie sich körperlich schön fänden, angefeuert würden, dieser Schönheit würdig zu werden, und im Gegentheil ihre Häßlichkeit durch Geistesbildung zuzudecken. *)

Plato.

Die meisten physiognomischen Schriftsteller der mittlern und neuern Zeit rechnen den Plato vornehmlich aus dem Grunde unter die Kenner und Freunde der Physiognomik, weil er über seinen Lehrsaal die Aufschrift gesetzt habe: *ὄψις κυνώπιδος* (oder *κυνώπιδος εἶδος*). Sie übersetzen nämlich dieses *κυνώπιδος* durch mißgestaltet, verwachsen, häßlich: und glauben, Plato habe damit

22

*) Diog. Laert. II. 5. n. 16. Plutarch. Praec. Coniug. Apuleius, Apolog. pro se Prima, pag. 135. (ed. Basil.) Vergl. Seneca Quaest. Nat. I. 17. Phaedrus III. 9. Galenus Exhort. ad Medic. c. 4.

zu verstehen² gegeben,³ er halte jeden körperlich Unförmlichen auch für einen Krüpel am Geiste, also für unfähig zum Studium der Philosophie und zu aller geistigen und sittlichen Bildung.*) Aber, nicht zu erwähnen, wie unbestimmt diese ganze Nachricht von der Platonischen Ueberschrift ist:**) so haben alle andere Ausleger das Wort *κρεῖστος* so gefaßt, daß sie einen der Mathematik Unkundigen darunter verstanden, dem also Plato den Eintritt in seinen philosophischen Lehrsaal darum verboth, weil er die Mathematik für die beste Vor-

C 3

berei-

*) So faßt es auch *Pernety* Versuch einer Physiognomik. Erster Band. S. 320. u. S. 53. weil er dem *Porta* nachbether.

**) So oft auch diese Ueberschrift in neuern Schriften angeführt wird: so wird doch nirgends gesagt, welcher alte Schriftsteller davon redet. Ich wenigstens habe den Sitz dieser Nachricht noch nicht entdecken können. Einige verweisen auf *Diogenes*: aber bey diesem steht nichts. Noch andere schreiben die ganze Nachricht dem *Pythagoras* zu. S. *Bruker* Th. I. S. 641. (der ebenfalls keine Stellen anführt.)

bereitung zum Studium der Philosophie
anfaß. *)

Dafs Plato, wie sein grofser Lehrer, einen vorzüglichen Werth auf körperliche Schönheit legte, ist aus mehreren seiner Dialogen ersichtlich. Zur körperlichen Schönheit gehört, eine regelmässige angenehme Gesichtsbildung, vorzüglich. Gewifs hat also Plato auch diese in besondere Bemerkung genommen. Etwas Bestimmtes aber habe ich darüber bey ihm nicht finden können, selbst in denen Stellen nicht, wo er von der Harmonie der Seele und des Körpers (*ἁρμονία*), von dem Verhältnifs der einzelnen Theile und deren Zwecken umständlich handelt, im *Timäus*.

Denn auf Beschreibungen gewisser Personen, aus denen der Physiognom etwas herausrathen könnte, darf man aus natürlichen Gründen nicht zu viel bauen. Ein Schriftsteller kann sehr richtig zeichnen, ohne eben Physiognom zu seyn. Ich dachte dabey an die Stelle im Plato, wo Sokrates seinen

An-

*) S. darüber auch *Proclus ad Eucl. II. p. 19.* Vergl. den *Phaedrus* und *de Repub. VII.*

Ankläger den *Melitus* beschreibt (im *Eutyphron* Anf.) als *τετανοειχας*, (mit starren Haaren) καὶ οὐ πᾶν εὐγύναιον, (nicht langbärtig) ἐκρυγε πᾶν δέ, (etwas krummnaht:) lauter Zeichen eines dummen und boshaften Mannes.

Ich hätte nun noch die Tragiker und Komiker durchgehen sollen, und ich habe wirklich den Anfang gemacht. Aber meine Mühe belohnte sich zu wenig, da ich in fünf Stücken, die ich durchlas, höchstens auf ein Paar pathognomische Bemerkungen stieß, und sonst auf nichts, das in eine Geschichte der Physiognomik gehört hätte. Jede Nachweisung wird mir aber willkommen seyn.

Schon um Sokrates Zeit hatte die schöne Kunst in Athen beträchtliche Fortschritte gemacht. Alle Beschreibungen, die wir von den Kunstwerken aus jener Zeit, insbesondere von den Statuen des Phidias haben, rühmen den Ausdruck und die Bedeutsamkeit in den Gesichtern derselben. Natürlich mußten sich also die Künstler jetzt mehr als jemahls auf das Studium der Physiognomien

mien gelegt, mußten sich gewisse idealische Bildungen abgezogen haben, mußten wenigstens geübte Pathognomen seyn. Das Wie zu bestimmen, ist uns jetzt nicht möglich: *) aber so viel glaube ich aus dem Flor der schönen Kunst in dieser Zeit nicht ohne alles Recht schliessen zu dürfen, daß mehrere Denker damals ihre Aufmerksamkeit auf den Ausdruck, die Anmuth und Vollkommenheit der Gesichtsbildungen richteten, und darüber gewisse allgemeine Regeln festzusetzen bemüht waren. Dies führte gelegentlich auf psychologische Untersuchungen, und so mochten mehrere, selbst schriftliche, Versuche in der Physiognomik gemacht worden seyn, von denen wir nichts mehr wissen.

In dieser Vermuthung bestätigt mich auch die Stelle in *Aristoteles Physiognomik* Kap. 1, wo er sich ausdrücklich auf frühere Physiognomien beruft: *Οί μὲν οὖν προγεννημένοι φυσιογνομοί κατὰ τρεῖς τρέπουσιν ἐκαστοὺς φυσιογνομίας*. Eben so erwähnt er eines Physiognomen, der

*) S. *Wieland* über die Ideale der griechischen Künstler. *Samm. Schriften* B. 24. S. 141 f.

der alle Mißgestaltete auf zwey oder drey Thiergestalten reducirt habe. *) Sollte er unter diesen Physiognomen nur solche Männer verstanden haben, welche diese Beobachtung bloß practisch trieben, als eine unterhaltende Beschäftigung? Oder nicht vielmehr solche, welche tiefer darüber nachgedacht und sie wohl auch theoretisch bearbeitet hatten? Aus der Bestimmtheit, womit er ihrer gedenkt, und aus der Umständlichkeit, womit er sich auf die Prüfung ihrer Theorien einläßt, wird mir das Letztere wahrscheinlicher, **) und ich nehme also an, daß Aristoteles nicht der erste gewesen ist, der über Physiognomik schrieb. *Porta* erwähnt in seiner Physiognomik einen gewissen *Philo aus Lacedämon*, ***)

C 5

den

*) *De Generat. Animal. IV. 3.* Φυσιογνώμων δέ τις ἀνὴρ πᾶσας εἰς δύο ζώων ἢ τριῶν ὀψεις, καὶ σινέπειθε πολλάκις λέγων.

**) Sollten nicht auch mehrere physiognomische Bemerkungen in den Schriften des *Apelles* (*Plinius H. N. 35, 36. 10.*) *Melanthius* (*Diog. Laert. IV. 18.*) *Euphranor* (*Plin. 35, 40. 15.*) in Beziehung auf die Kunst vorgekommen seyn?

***) *Lib. I. c. 11.* *Albertus M.* nennt ihn *Philemon*, (*quem commendat Aristoteles*) *S. Fabric. bibl. gr. III. c. 6.*

den Aristoteles in einer Stelle seines Werkes widerlegt habe. Aber ich habe von diesem Physiognomen Philo keine bestimmte Nachricht gefunden. Aristoteles wenigstens nennt ihn nicht. Wahrscheinlich ist eine Verwechslung mit dem Namen des Polemo vorgegangen, den die ältern Physiognomen gewöhnlich Philemo schreiben: oder es ist der Philo, der im *Polemon* vorkommt *Lib. I. p. 190.*, wenn es anders dort ein Name ist. *)

Aristoteles.

In mehreren Schriften dieses Philosophen finden sich Aeufferungen, die keinen Augenblick daran zweifeln lassen, daß Aristoteles eine Physiognomik für möglich hielt und mit besonderm Fleisse darüber nachgedacht hatte.

In den *Analyt. Prior. Lib. II. Cap. 28.* handelt er ganz bestimmt davon. Physiognomik, sagt er, ist möglich, sobald man zugiebt, daß Seele und Leib sich in Rücksicht der natürlichen Neigungen zugleich verändern, und daß es für Eine Sache auch immer Ein Zeichen

*) Vergl. die Anm. von Franz und Sylburg.)

— 43 —
chen giebt. Denn ist dieses, und können wir nun jede besondere Neigung und deren Zeichen finden, so können wir auch eine Physiognomik haben. Hat jede Thiergattung ihre eigenthümliche Neigung, so wird es auch ein eigenthümliches Zeichen davon geben, da Leib und Seele sich wechselseitig afficiren. Wir finden z. B. bey den Löwen die eigenthümliche Neigung der Tapferkeit, und nehmen wir nun die starken Gliedmassen als ein Zeichen dieser Neigung an: so wäre dies das eigenthümliche Zeichen einer dieser Thiergattung und nicht bloß einem Individuum eigenthümlichen Neigung: welches dann bey jedem andern Thiere und selbst bey dem Menschen zutreffen würde. Könnten wir nun bey allen Thieren, die eine eigenthümliche Neigung haben, die Zeichen derselben sammeln, (und jede Neigung muß ihr Zeichen haben); so hätten wir eine Physiognomik. Wenn nun aber eine Gattung zwey eigenthümliche Neigungen hat, wie der Löwe Tapferkeit und Gefelligkeit; woran wollen wir dann erkennen, wovon das angenommene Zeichen eigentlich Zeichen sey? Vielleicht auf die Art, wenn wir beobachten, ob in einer andern
Gat-

Gattung beyde Eigenschaften ebenfalls zusammentreffen oder nicht. Wäre nun irgend eine andre Gattung vielleicht tapfer, aber nicht zugleich edelmüthig, so könnte man schliessen, das angenommene Zeichen bedeute bey dem Löwen Tapferkeit. Der Schluss selbst aber ist folgender. Die Tapferkeit sey *a*, große Gliedmassen *b*, Löwe *c*; so schliesse ich, wo *c* ist, da ist *b*, wo aber *b* ist, da ist auch *a* u. s. w.

Eben so fehlt es in mehreren Aristotelischen Schriften nicht an einzelnen physiognomischen Deutungen. In der *Hist. Animal.* I. 8. nimmt er große Stirnen für Zeichen der Langsamkeit, kleine der Beweglichkeit, breite des Enthusiasmus, runde des Zorns *) Von den Augenbrauen giebt er im 9. Kap. Auslegungen; im 4. Buche 11. Kap. ist von der Verschiedenheit der Geschlechter überhaupt die Rede, im 9. B. Kap. 1. besonders von deren Verschiedenheit in Rücksicht ihrer Gemüthsbe-

*) Auch von den Augen spricht er *Ebend.* K. 10. Τα δὲ μέσσω ἢ θοῦς βελτίστων σημεῖον — ἐκείνων ὁ μὲν ἀναίδης, ὁ δὲ ἀβέβαιος. Aus der Fussplatte schliesst er *Ebend.* Kap. 15. auf List und Betrügerey.

beschaffenheit. Und so würde es nicht viele Mühe kosten, auch aus den Werken *de Generatione Animalium* und *de Partibus Animalium* eine beträchtliche Anzahl physiognomischer Bemerkungen und Deutungen zu sammeln. *)

Außerdem findet sich unter Aristoteles Namen und Werken eine Abhandlung, die ganz eigentlich über diesen Gegenstand handelt, und die Aufschrift *Φυσιогνωμονικὴ* führt. **) Ich will gerne nicht leugnen, daß Aristoteles, dieser vielumfassende systematische Philosoph, über Physiognomik geschrieben hat. Seine vorhin angeführten gelegentlichen Aeußerungen, die Zeugnisse alter Literatoren ***) und die

*) Man sehe *de Part. An. II.* 7. 8. 9. u. f. So sagt er im 10. Kap., die Thiere, deren Blut mit vielen und dichten Fibern erfüllt sey, wären muthig, zornig, wüthend, u. a. m.

**) Was die Literatur dieses Buchs betrifft, so darf ich nur auf die griechische Bibliothek von Fabricius, auf die Buhlische Ausgabe des Aristoteles, und Franzen's Vorrede zu den *Physiognomias Scriptores veteres*, S. VI f. verweisen.

***), Diogenes Laertius führt ausdrücklich unter den Schriften des Aristoteles ein solches Werk an: *Φυσιогνωμονικὴν*, d. (L. V. c. 1. n. 12. ed. Longol.) In der anonymischen Lebensbeschreibung bey *Menage* (S. dessen Anmerkungen zum D. L. S.

die allgemeine Einstimmung neuerer Gelehrten entscheiden dafür hinlänglich. Auch will ich nicht leugnen, daß Vieles in dem gegenwärtigen Aufsatze Aristotelisch sey. Aber das kann ich nicht glauben, und die Urtheile mehrerer Literatoren sind auf meiner Seite, *) daß dieses Werkchen in dieser Gestalt von Aristoteles herrühre. Ehe ich die Gründe selbst aus einander setze, sey es mir erlaubt, den Anfang dieses Buchs in einer möglichst treuen Uebersetzung, und das Uebrige im Auszuge voranzuschicken, **) wobey die Bezeichnung der

L. S. 118.) steht ebenfalls *Quæstio symphonica* β. Und Stobæus (Ecl. phys. I. c. 50. S. 162. ed. Heeren.) führt den Anfang unsers Werkchens, mit wenigen Varianten, wörtlich an.

*) S. *Averroes in Opp. Aristot. Tom. VII. p. 283.*
b. *Sanchez in Comm. in Arist. Physicogn. p. 35.*
Du Vall in seiner Ausgabe. *Fabricius bibl. Gr.*

**) Das Verständniß dieser Schrift ist nicht nur durch die Verdorbenheit des Textes, durch den Un Sinn in den Uebersetzungen, sondern auch durch die Ein- und Abtheilungen, die von den Commentatoren gemacht worden sind, ungemein erschwert: nicht zu erwähnen, wie oft die Auslegungen der Letztern den Leser irre führen. Hr. *Franz* hat es durch seine, sonst sehr gelehrte, Ausgabe nicht sehr erleichtert. Viele seiner Anmerkungen loh-

der einzelnen Abschnitte zur Nachweisung bey dem Folgenden dienen soll.

Die Aristotelische Physiognomik.

§. 1. *Die Seele ist abhängig vom Körper, und wird durch die Veränderungen desselben afficirt.* Diefs zeigt sich ganz deutlich bey dem Zustande der Trunkenheit und bey Krankheiten: wo die Seele offenbar von den körperlichen Empfindungen leidet. Dagegen ist es eben so ausgemacht, *dass der Körper an den Zuständen der Seele Theil nimmt: wie die Empfindungen der Liebe, der Furcht, der Traurigkeit und der Freude beweisen.*

§. 2. Noch deutlicher erhellt der genaue Zusammenhang zwischen Seele und Körper, und

lehren gute andre Dinge, aber nicht den Sinn des Verfassers, und über viele Schwierigkeiten ist er ganz hinweggegangen, z. B. S. 32. not. 34. S. 34. not. 42. S. 69., wo das *ἐπιπείσμα* mit keiner Sylbe erklärt wird, und S. 70. der Schluss. Dennoch muß ich bekennen, aus den Anmerkungen desselben viel gelernt und benutzt zu haben. — Gut wäre es gewesen, wenn der Herausgeber alle die Lücken im Texte, wie in andern Ausgaben geschehen ist, hätte bemerken lassen.

und die wechselseitige Einwirkung derselben, *aus der Entstehung der Thiere*. Noch nie ist ein Thier geboren worden, welches von der einen Gattung seinen Körper, und von einer andern die Seele gehabt hätte. Jedes Thier hat den Körper und die Seele, die seiner Gattung zukommt. Hieraus folgt, daß zu jedem bestimmten Körper auch eine bestimmte Seele gehören müsse. Man frage zum Ueberflufs die Sachverständigen: der Reuter erkennt und beurtheilt das Pferd, der Jäger den Hund bloß nach deren Gestalt.

Wenn alle diese Erfahrungen richtig sind, und sie sind es gewiß: so kann es eine Physiognomik geben.

§. 3. Die ältern Physiognomen haben drey verschiedene Wege eingeschlagen,

§. 4. Ein Theil gieng von der Vergleichung der Thiere aus. Sie beobachteten nemlich einzelne Gattungen von Thieren, und setzten dann ein bestimmtes Bild eines Thiers nach der äußern Gestalt und den innern Neigungen, als Regel fest, indem sie schlossen, daß der Mensch, der einem Thiere am Körper gleiche, auch ähnliche Neigungen habe.

§. 5.

§. 5. Eine zweyte Parthey hielt sich ausschliesslich an die Menschen selbst, und beobachtete die Verschiedenheiten des Aussehens und Characters bey einzelnen Nationen, z. B. Aegyptern, Thraziern, Scythen: woraus dann eine bestimmte Auswahl von physionomischen Zeichen gemacht wurde.

§. 6. Eine dritte Parthey endlich beobachtete die Aeuserungen vorübergehender Empfindungen und Leidenschaften, und schloß nun von diesen äusern Zeichen auf die Gemüthsverfassung zurück, Zorn, Furchtsamkeit, Neigung zur Wollust, und so ferner.

§. 7. Dieses letztere Verfahren ist jedoch sehr unsicher. Denn erstlich haben oft ganz ungleiche Menschen einerley Gesichtszüge: der Tapfre und Unverschämte z. B. sehen sich äußerlich gleich, und sind doch innerlich ganz verschieden. Zweytens verändern sich die Menschen unter verschiedenen Umständen: der Verdrüssliche z. B. kann manchen Tag froh seyn, und nimmt alsdann die

8. Stück.

D

Stim

Stimmung des Frölichen an, so wie im Gegentheil dieser verdrüsslich werden kann; und beyde haben dann eine ihrer sonstigen Stimmung ganz entgegengesetzte Miene. Hierzu kommt noch, daß man aus diesen äußern Zeichen nur auf sehr wenige Eigenheiten schliessen kann.

§. 8. Eben so unsicher ist das Verfahren derer, die alles auf die Aehnlichkeit mit Thieren zurückführen, und annehmen, daß der Mensch, welcher einem Thiere am Körper gleicht, auch die Neigungen desselben habe. Denn erstlich wird man nie finden, daß ein Mensch irgend einem Thiere ganz gleich sey: höchstens ist er ihm in einem Stücke etwas ähnlich. Zweytens haben die Thiere nur wenig eigenthümliche, aber viel gemeinschaftliche Zeichen. Und woran kann ich denn nun erkennen, ob ein Mensch mehr einem Löwen, oder einem Hirsch ähnlich sey? Nur die eigenthümlichen Zeichen bedeuten etwas Eigenthümliches, die gemeinschaftlichen etwas Gemeinschaftliches; und aus den letztern kann der Physiognom nichts abnehmen. Und gesetzt auch, es fände jemand

mand die eigenthümlichen Zeichen eines jeden Thiers, woher weiß er denn, was diese Zeichen bedeuten? Er kann durchaus nicht sagen, daß dieses oder jenes eigenthümliche Zeichen grade dieser oder jener eigenthümlichen Neigung zugehöre. Der Löwe z. B. ist nicht bloß tapfer, er ist auch noch sonst vielerley: der Haase ist nicht bloß furchtsam, er hat auch noch andere Eigenschaften. Aus allem diesem erhellt, daß man durchaus nicht von den Thieren ausgehen müsse. Das richtigere Verfahren ist folgendes. Man beobachte Menschen, die einerley Leidenschaften haben: man bemerke z. B. die Zeichen des Tapfern, nehme nun alle die tapfern Thiere zusammen, und untersuche, was diese alle gemeinschaftlich und vor den übrigen Thieren ausschließlic an sich haben. Wollte man anders zu Werke gehen, wollte man sagen, daß dieses oder jenes Zeichen bey allen Thieren Zeichen der Tapferkeit sey, so könnte es oft treffen, daß dieses Zeichen nicht bloß Tapferkeit, sondern auch etwas anders bedeute: und nun wäre man immer ungewiß. Besser also, man nimmt viele Thiere zusammen, die sonst

keine Neigungen gemeinschaftlich haben, als die, deren Zeichen man sucht — — *)

§. 9.

- *) Hier fehlt offenbar ein großes Stück im Texte. *Erstlich*: Der Verfasser hat zwey physiognomische Systeme beurtheilt: und von dem dritten §. 5., welches auf Nationalcharactere gegründet ist, sollte er nichts gesagt haben? Gewiss äusserte er auch über dieses seine Meynung. Und wahrscheinlich hatte selbst Polemo, der treue Nachbether des Aristoteles, einen vollständigen Text vor sich. Denn er verweilt, so wie sein Paraphrast Adamantius, grade bey diesem Systeme am längsten, während er die übrigen vorbegeht. Offenbar fand er in seinem Aristoteles wenigstens einige Data dazu. *Zweytens*. Noch hat der Verfasser nicht angezeigt, welchen Weg er einzuschlagen gedanke. Denn was er oben in Rücksicht der Vergleichung mit Thieren vorschlägt, ist nur ein Theil seines Verfahrens. In der Folge finden wir, dass er auf die Unterschiede des Männlichen und Weiblichen, der Nationen, u. s. w. fortbaut: sollte er darüber nicht hier schon einen Wink gegeben haben? *Drittens*. Der Uebergang von der Beurtheilung jenes Systems auf die Unterschiede der Zeichen ist durchaus unerwartet. Nimmt man noch den Anfang des folgenden Abschnitts §. 11., dazu: so sieht man bald, dass hier ein großes Stück fehlt, worin der Verfasser erst das System der National-Physiognomik beurtheilte, dann seine eignen Grundsätze darstellte, hiernach von den physiognomischen Zeichen überhaupt, und zugleich von dem Umfange der Physiognomik handelte. — Man sage

§. 9. Nur bleibende Zeichen bedeuten etwas Bleibendes: alle vorübergehende lassen keinen sichern Schluss auf das Innere machen. Sie können an sich wohl richtig seyn, aber sie gewähren keine Erkenntniß des Bleibenden.

§. 10. Dagegen gewähren aber auch alle diejenigen innern Empfindungen der Seele, welche die körperlichen Zeichen, deren sich der Physiognom bedient, ganz und gar nicht afficiren, für diese Fertigkeit keine Erkenntniß. Jemandes Meynungen und Wissenschaft ob er ein Arzt oder Tonkünstler sey, erkennen zu wollen, ist unmöglich. Das Lernen einer Wissenschaft verändert in den Zei-

D 3

chen,

sage nicht, daß ich ihm zu viel Ordnung zumuthe: ein Kopf, wie Aristoteles, dachte gewiss mit Zusammenhang, und der ordentliche lichte Vortrag in dem Anfange des Werks giebt uns ein Recht, auch im Fortgange eine solche Ordnung zu erwarten. — Daß übrigens in dem vollständign Texte z. B. von den physiognomischen Zeichen ausführlicher gehandelt war, beweist der Anfang des Polemonischen Werkes, wo (S. 175 f.) alle die Puncte berührt sind, die in unserm Aristoteles den Uebergang ausmachen sollten.

chen, deren sich der Physiognom bedient, durchaus nichts.

§. 11. Da sich also die Physiognomik nicht auf Alles erstreckt: so müssen wir festsetzen, mit was für Gegenständen sie sich beschäftigt, woher die einzelnen Zeichen genommen werden, und welche in jeder Gattung die deutlichsten und sichersten sind.

§. 12. Die Physiognomik hat es, wie schon der Name anzeigt, mit den natürlichen Neigungen des Menschen zu thun, sowohl denen, die in der Seele selbst vorhanden sind, als den erworbenen, in wiefern diese in dem physiognomischen Beobachtungen eine Veränderung bewirken. Von diesen nachher. *) Jetzt von den allgemeinen Zeichen.

§. 13. Man physiognomifirt aus den Bewegungen, der Gestalt, den Farben, den Mienen, der Rauchheit, der Glattheit, der Stimme, dem Fleische, den einzelnen Theilen

*) Wo denn? In unserm Werkchen ist nirgends davon die Rede. Man sieht, der Verf. spricht von denen Neigungen, die man durch Vernunftgebrauch und Anstrengung sich erwerben kann, indem man seinen natürlichen schlimmern Neigungen entgegen arbeitet.

len, und der ganzen Gestalt des Körpers. Dieß sind die allgemeinen phynognomischen Zeichen: und folgendes ihre allgemeynern Bedeutungen.

§. 14. Farben bezeichnen, die hellen Wärme und Vollblütigkeit, die weißrothen gute Mischung, wenn diese Farben bey einem glatten Körper sich zeigen.

§. 15. Haare bezeichnen, die weichen Furchtsamkeit, die harten Muth. Dieses Zeichen gilt von allen Thieren. Die furchtsamsten, der Hirsch, der Haase, das Schaaf, haben die weichsten Haare: die stärksten, Löwe und Eber, die härtesten. Eben das ist bey den Vögeln der Fall. Die mit harten Federn sind stark, die mit weichen furchtsam. Nicht anders finden wir es bey den Menschen - Racen. Die Völker gegen Norden sind tapfer und harthaarig: die gegen Mittag furchtsam und haben ein weiches Haar. Haare am Unterleibe bedeuten Geschwätzigkeit; ein Zeichen, welches von den Vögeln entlehnt ist.

§. 16. Fleisch bezeichnet, das feste und kräftige einen Empfindungslosen, das weiche einen verständigen, aber unsittigen Mann, au-

fer bey einem starken Körper mit festen äußern Theilen.

§. 17. Die Bewegungen deuten, die langsam auf eine weichliche Gemüthsbeschaffenheit, die raschen auf Wärme.

§. 18. Die Stimme bezeichnet, die tiefe und helle — Kraft, die feine und matte — Schwäche.

§. 19. Die Formen und Züge des Gesichts müssen nach den Aehnlichkeiten der Empfindungen *) beurtheilt werden. Die Züge also, die sich dann zeigen, wenn jemand zürnt, sind Zeichen des Zorns.

§. 20. Das Männliche ist gröfser und stärker, als das Weibliche. Die äußern Körpertheile sind fester, dicker, wohlgebildeter und vollkommner.

§. 21. Wichtiger als die Zeichen der Körpertheile sind die Ausdrücke des Characters im Aeußern, in Bewegung und Gestalt.

§. 22. Ueberhaupt aber muß man nie blofs Einem Zeichen glauben: sicher ist man, wenn mehrere zusammentreffen.

§. 23.

*) Das heist also, nach unserm Kunstausdrucke, pathognomisch.

§. 23. Noch giebt es ein andres Verfahren der Physiognomik, welches noch Niemand versucht hat. Gesezt, man hat einen zornigen, mürrischen und bittern Mann vor sich: so kann man sagen, er sey auch neidisch. Und der Physiognom kann, wenn sich gleich keine besondern Zeichen des Neides finden, aus jenen ersten Eigenschaften auf diese fortschliessen. Diefs ist das wahrhaft philosophische Verfahren, insofern es das eigenthümliche Geschäft der Philosophie ist, das Nothwendige in den gegebenen Erscheinungen zu finden.

§. 24. Wie nun aber, wenn sich ein Widerspruch zeigt? Sollte man nicht z. B., wenn man pathognomisch zu Werke geht, sagen, der Muthige müsse eine feine Stimme haben? Der Unwillige und Zornige strengen ja den Ton an und sprechen hell: der Muthlose läßt die Stimme sinken und spricht tief. Dagegen aber haben die starken Thiere, z. B. der Löwe, der Stier, der bellende Hund, der Hahn, eine tiefe: die furchtsamen, der Hirsch und Haase eine hohe Stimme. Die Auflösung dieser Schwierigkeit ist folgende. Man muß nicht in der Tiefe und Höhe der

D 5

Stim.

Stimme den Muth und die Furchtsamkeit suchen, sondern umgekehrt sagen, die starke Stimme ist Eigenschaft des Starken, die schwache des Schwachen.

§. 25. Am sichersten ist es, dann, wenn einzelne Zeichen sich widersprechen, nichts festzusetzen, wenn nicht eins davon glaubwürdiger ist, als die übrigen, und mehr speciell als allgemein zu verfahren. Wir physiognomiren ja nicht das ganze menschliche Geschlecht, sondern einzelne Menschen.

jetzt folgen nun die Zeichen des Tapfern, des Furchtsamen, des Talentvollen, des Unempfindlichen, des Unverschämten, des Mäßigen, des Muthigen, des Feigen, des Weibischen, des Finstern, des Zornigen, des Sanften, des Verleumders, des Kleinmüthigen, des Spielfreundes, des Schmähsüchtigen, des Mitleidigen, des Gefräßigen, des Schwelgers, des Verschlafnen, des Mannes von gutem Gedächtniß in einer, wie man sieht, seltsamen oder vielmehr in keiner Ordnung. Hierauf fährt der Verfasser fort:

§. 26.

§. 26. Leib und Seele scheinen mir in Verbindung zu stehen. *) Die Veränderung der Seele verändert die Gestalt des Leibes und umgekehrt. Wenn die Seele froh oder betrübt ist, so werden die Gesichtszüge heiter oder trübe. Eines richtet sich nach dem andern, sonst müßte auch, nach der Trennung der Seele, noch ein Mitgefühl zwischen beyden Statt finden. Am deutlichsten zeigt sich der wechselseitige Zusammenhang beym Wahnsinn. Ohnerachtet nemlich der Wahnsinn in der Seele liegt: so heilen ihn doch die Aerzte durch reinigende Arzeneyen und Diät. So wird der Körper rein und die Seele vom Wahnsinn frey. Mithin müssen sie Beide zusammen gewirkt haben. Ueberdies sieht man auch, daß gewisse Eigenschaften der Seele gewisse körperliche Formen und Züge entsprechen. Alles nun, was bey den
Thie.

*) Man darf oben nicht an eine sehr strenge Ordnung gewöhnt seyn, um es seltsam zu finden, daß der Verfasser *hier* abermahls einen Satz aufstellt und beweist, mit dem er die ganze Abhandlung angefangen hatte. *Hier*, wo schon ein wesentlicher Theil der Physiognomik abgehandelt ist.

Thieren einerley ist, muß auch einerley bedeuten.

§. 27. Einige Empfindungen und Aeusserungen sind bey den Thieren eigenthümlich, einige gemeinschaftlich, und so sind folglich auch die Veränderungen am Körper. Gemeinschaftlich sind, Muthwillen und Hang zur Wollust (Brunst), jener bey den geschwänzten und widerhaarigen, dieser bey Eseln und Schweinen. Eigenthümlich sind bey den Hunden die Beißigkeit, bey Eseln der Gleichmuth. *)

§. 28. Es gehört indess viele Uebung dazu, um in einzelnen Fällen immer richtig zu urtheilen. So wie die gewöhnlichen Erscheinungen am Körper auf Aehnlichkeiten mit Thieren und Handlungen zurückgeführt werden, so giebt es auch noch einige Eigenheiten, die von der Wärme und Kälte entspringen. **) Es giebt Erscheinungen, die sich

*) Wie kommt diese ganze Bemerkung hierher? Wie hängt sie mit dem Vorigen und dem Folgenden zusammen?

**) Und von diesen sollte Aristoteles nicht ausführlicher gehandelt haben? — Wer sieht nicht in dieser ganzen Darstellung die Hand eines Epitomators!

sich nur wenig unterscheiden und einerley Namen haben. z. B. die Bleiche, die von der Furcht, und die von der Anstrengung herrührt. In solchen Fällen ist der Grund schwer zu erkennen, und man thut am besten, auf den ganzen äußern Anstand eines Menschen (*επιφάνεια*) zu achten, wobey man nicht nur im Allgemeinen ein sichereres und schnelleres Urtheil, sondern auch viel für die Wahl der einzelnen Zeichen gewinnt. Denn alle einzelnen Zeichen müssen zum Ganzen passen. Noch ist hier ein Verfahren zu empfehlen, der so genannte Syllogismus, nach welchem man von einer Eigenschaft auf die verwandten schließt. So ist z. B. der Unverschämte und Schmutzigkarge gewiß auch diebisch und unfreygebig: und der Diebische hinwiederum unverschämt, der Unfreygebig schmutzigkarg. *)

§. 29. Jetzt will ich versuchen, diejenigen Unterschiede der Thiere aufzustellen, durch welche sie in tapfre und furchtsame, in gerechte und ungerechte zerfallen. Man muß nemlich die Thiere in zwey Geschlech-

ter

*) Abermahls dasselbe, was oben §. 23. schon berührt ist.

ter eintheilen, das weibliche und männliche, und die einem jeden zukommenden Eigenheiten, der Gestalt nach, unterscheiden. Unter den zahmen Thieren sind die weiblichen zahmer und weicher und schwächer, als die männlichen, aber sie lassen sich leichter nähren und behandeln. Sie sind mithin auch weniger zornig. Wir können an uns selbst die Bemerkung machen, daß wir im Zorn schwer zu überzeugen, und äußerst hartnäckig sind, daß wir alsdann leicht gewalthätig verfahren, und alles thun, wozu uns der Zorn antreibt. Das Weibliche scheint mir aber auch boshafter, muthwilliger, unartiger und Kraftloser zu seyn, als das Männliche. Dieß alles gilt von den zahmen Thieren. Aber auch von den wilden versichern die Hirten und Jäger ein Gleiches.

§. 30. Nicht weniger bemerkenswerth ist es, daß die weiblichen Thiere in jeder Gattung, einen kleinern Kopf, ein schmaleres Gesicht und einen dünnern Hals, schwächere Brust, dünnere Seiten, und fleischigere Hüften haben, als die männlichen. Außerdem haben sie biegsame Kniee, dünne Schienbeine, aber schönere Füße, und durchaus
eine

eine mehr sanfte als feste Bildung. Sie sind weniger nervigt, weicher, und haben ein feuchteres Fleisch. Die männlichen Thiere haben von dem Allen das Gegentheil, und sind von Natur stärker und gerechter im Ganzen: so wie die weiblichen schwächer und ungerechter sind.

§. 31. Wenn sich dies so verhält: so scheint der Löwe das vollkommenste Ideal des Männlichen zu seyn, so wie der Parder des Weiblichen.

Nachdem der Verfasser beyde Thiere in dieser Hinsicht beschrieben hat, geht er auf die physiognomischen Zeichen der Menschen über, insofern dieselben auf dem Unterschiede des Männlichen und Weiblichen und auf Ähnlichkeiten mit Thiergattungen beruben. So deuten ihm wohlgebildete, große, gutgegliederte, nervigte Füße auf Stärke der Seele, weil sie zum Männlichen gehören: kleine, geringte, Muskelschwache, und mehr schöne als starke hingegen, auf Weichlichkeit, weil sie zum Weiblichen gehören. So rechnet er z. B. die Menschen, die wenig und trocknes Fleisch haben, zu den Affen, und erklärt sie für böseartig. Nach diesem Plane werden
alle

alle die einzelnen Theile des Körpers, aber in auffallender Verwirrung, durchgegangen, auch die Farbe, die Stimme, die Bewegung, und zuletzt die Gröfse und Kleinheit, die gute Bildung und Mißgestalt.

Die vornehmsten Beobachtungsstellen sind ihm die Augen, die Stirn, der Kopf und das Gesicht; die nächsten, Brust und Schultern; dann Schenkel und Füße; zuletzt, der Unterleib.

Und dieses Werk sollte in *dieser* Gestalt vom Aristoteles seyn? Ich weifs es wohl, dafs manche vollständigere Werke dieses Philosophen ebenfalls in Rücksicht des Plans und der Ordnung Manches zu wünschen übrig lassen, dafs er auch in seiner Moral, Politik und Metaphysik oft bey den schwierigsten Punkten ganz flüchtig vorbeygeht, und bey den leichtesten und gemeinsten Gedanken übermäfsig lange verweilt. Aber ein so unzusammenhängendes und unbefriedigendes Skelett, wie diese Physiognomik ist, findet sich unter seinen ganz erhaltenen Werken nirgends.

Außer

Außer dem, was bisher in den Anmerkungen beygebracht ist, will ich nur darauf aufmerksam machen, daß er in der ganzen Abhandlung sich mit keinem Worte über die Hauptsache deutlich erklärt, über die Frage: Worauf der Phynognom sich gründen, nach welchen Gesetzen und Principien er verfahren solle?

Mir scheint das Ganze ein dürftiger und mit allerley Einstreuungen verdorbener Auszug aus einem phynognomischen Werke des Aristoteles zu seyn. Dieß wird noch einleuchtender, wenn man die Schriften des Polemo und seines Paraphrasten Adamantius damit vergleicht. In diesen finden sich eine Menge Bemerkungen, auf welche Aristoteles nothwendig auch stoßen mußte, und die sie gewiß aus ihm entlehnt haben: nicht einmal daran zu denken, daß beyde eine ganz andre Ordnung haben, als in unserm Werkchen beobachtet ist.

In allen bedeutenden Ausgaben der Aristotelischen Werke ist diese Schrift mit einer
 8. Stück. E Menge

Menge Lücken *) abgedruckt: und Averroes bemerkt ausdrücklich, daß er in einer alten Uebersetzung derselben mehrere Stellen gar nicht gefunden habe z. B. im 6 Kapitel die Stelle von *μαρσιάνην* bis *ἐκείνου*, *οὐ τελευτῶν*, und von *Οἱ κατέλλαντιοντες* bis *τὰς γυναῖκας*. Hierzu kommt noch, daß Diogenes nur Ein, der sogenannte *Anonymus* des *Menage* zwey Bücher *Physiognomika* von Aristoteles anführt.

Alle diese Puncte sprechen für meine Meynung so nachdrücklich, daß es nicht erst nöthig ist, den, ohnedem sehr misslichen, Beweis aus dem Style, der Manier und den scheinbaren Widersprüchen umständlich zu führen.

Wenn wir also gleich mit Sicherheit annehmen können, daß die Aristotelische Physiognomik in dieser Gestalt nicht acht ist: so sehe ich gleichwohl keine Gründe, warum wir nicht so viel zugeben sollten, daß sie acht Aristotelische Ideen enthält. Um viele davon

*) Am häufigsten und längsten sind diese Lücken im 3ten und 6ten Kapitel, weil da, bey lauter kurzen Beschreibungen, das Weglassen und Zufetzen am leichtesten angehen konnte.

davon hat uns zwar der Verfasser des Auszugs, oder das ungünstige Schicksal, welches von jeher über Aristoteles Werken schwebte, gebracht: aber, was noch übrig ist, enthält doch gute Winke, die sich benutzen lassen, um den Ideengang des Philosophen wenigstens zu errathen. Ich will damit eine Probe machen.

Die Aufgabe selbst war folgende: Kann und wie kann man die Neigungen eines Menschen, die natürlichen und erworbenen, also mit Einem Worte, seinen Charakter aus seinem Aeufern erkennen?

Die Möglichkeit einer solchen Erkenntniß hängt natürlich davon ab, daß zwischen Seele und Körper ein genauer Zusammenhang Statt finde, daß sich also die Empfindungen der Seele auf dem Körper zeigen und darinn ausdrücken, und der Körper selbst zurück auf die Seele wirke. Einen solchen Zusammenhang erweist Aristoteles (§. 1. 2. 26.) aus der Erfahrung.

Aber nun entsteht die Frage: wie sich die Neigungen der Seele am Körper äußern? woran ich erkennen kann, daß diese oder jene Beschaffenheit des Körpers und seiner

Theile, diese Linie, diese Bewegung grade ein Zeichen von dieser oder jener Neigung sey? Und hier wirft der Verfasser einen Blick auf die frühern Versuche. Einige, sagt er (§. 4.), legten eine Physiognomik der Thiere zum Grunde, und wenn sie z. B. bey einem Thiere diese Neigung und diese körperliche Eigenheit beyfammen gefunden hatten, so nahmen sie die letztere für das Zeichen der erstern, und schlossen, daß jeder Mensch, der die letztere mit einem Thiere gemein habe, auch die erstere besitzen müsse. Andre bemerkten bey verschiedenen Nationen verschiedene Bildungen und Neigungen, nahmen abermahls jene für Zeichen von diesen, und schlossen: jeder Mensch, der einem Scythen ähnlich sehe, müsse eben solche Neigungen haben (§. 5.). Noch andre endlich merkten auf die Veränderungen am Körper, welche durch vorübergehende Empfindungen und Leidenschaften hervorgebracht wurden, und schlossen: wer immer beynabe so aussehe, wie z. B. der Zornige im Augenblicke des Zorns, der habe eine beständige Neigung zum Zorn (§. 6.). Zwey dieser Methoden beurtheilt der Verfasser sehr richtig (§. 7. 8.) und

und auf die dritte kann man einiges von dem anwenden, was er §. 7. über die Beobachtung der vorübergehenden Leidenschaften sagt: wenn man nicht erst an den Einfluß des Klima, der Nahrungsmittel und anderer örtlicher Umstände auf die Physiognomie eines Volks denken will,

Aristoteles verwirft keine dieser Methoden, sondern benützt sie alle. *) Nur empfiehlt er in Rücksicht der erstern eine größere Genauigkeit in der Vergleichung, und rath, nicht von den Thieren geradehin auf die Menschen zu schließen, sondern die Beobachtung der Menschen durch die der Thiere zu erläutern und zu befestigen (§. 18. zu Ende.) Außerdem aber empfiehlt er noch die genaue und wiederholte Beobachtung der Menschen im Zustande der Leidenschaft, (Ebend. und §. 21.) die Aufmerksamkeit auf das gesammte Aeußere, den Anstand, (§. 28.) und das Studium der Verwandtschaft unter den Neigungen, den sogenannten physiognomischen

E 3

Syllo-

*) Auch von den National-Physiognomien macht er Gebrauch §. 15. und S. 139. 151. *ed. Franz.*

Syllogismus (§. 23. 28.); um *mehr* als Ein Zeichen zu bekommen, diese mehreren vergleichen zu können, und allen entstehenden Widersprüchen zu begegnen (§. 8. 22. 24.)

Sehr wahr bemerkt er, daß die Physiognomik nicht Alles errathen könne, z. B. nicht das Studium eines Menschen, *) mit Einem Worte, nur das, was auf das Aeußere des Menschen einen festen Eindruck macht (§. 10. 11.) Diese Art des Eindrucks nun bringt das hervor, was er *Zeichen* nennt.

Hier war der Ort, von dem Unterschiede der Zeichen selbst ausführlicher zu handeln. Einige sind nur für vorübergehende Empfindungen, andre für bleibende Neigungen (§. 9.); einige sind ganzen Gattungen gemein, andre gewissen Arten und Individuen eigenthümlich; (§. 27.) einige sind im Collisionsfalle vorzüglicher, andre mehr Nebensache; (§. 25.)

*) Auch hierinn haben die spätern Zeiten Vieles geändert. Seit dem die Studien getrennter und pedantischer oder lieber handwerksmäßiger geworden sind, ist es auch möglich geworden, daß man Jemandem leichter ansehen kann, was er treibt. Leichter, sage ich, als zu Aristoteles Zeiten, aber darum doch nicht immer mit Sicherheit, und im Einzelnen.

25) einige bedeuten mehr als Eine Neigung, andre ausschließlich nur Eine (§. 28.) Wie sich der Physiognom dabey zu verhalten habe, davon läßt Aristoteles hin und wieder etwas fallen, aber etwas bestimmtes sagt er nicht.

Folgende Hauptpuncte sind es also, worauf in gegenwärtiger Schrift die sämtlichen physiognomischen Zeichen mit ihren Bedeutungen zurückgeführt werden.

1. die Aehnlichkeit mit den Thieren, in Rücksicht der Bildungen und Neigungen, Ἀναμίμηται ἐστὶ τὰ θηρία. (Von Seite 79 an Ed. Fr.)

2. Der Unterschied zwischen Männlich und Weiblich, und deren Eigenheiten, τὸ ἀρρεν καὶ τὸ θηλυ. (§. 29. 30. 31. und von S. 79 an.)

3. Eigenheiten der Nationen, τὰ ἔθνη. (S. 139. 151. Ed. Fr. und öfter.)

4. Die Aeuserungen der Leidenschaften, und deren wechselseitige Verwandtschaft τὰ πάθος. S. zum Beyspiel S. 128. 136. und öfterer

5. Die allgemeine Vorstellung von Größe, Verhältniß, Ebenmaafs, Rundung, Vollständigkeit, Anmuth und Schönheit, und deren Gegentheilen: wovon jene auf etwas Gutes und Vollkommnes, diese auf etwas

E 4

Schlim-

Schlimmes und Fehlerhaftes deuten, *Ἐνσέ-
στα* und *Ἀνσέστα*. (Ich habe jenes durch *An-
stand* übersetzt.)

Außerdem berührt er noch die körper-
liche Komplexion (§. 28. Anf. und S. 161 f.
Ed. Fr.)

Diesem allen gemäß würde ein physiogno-
mischer Prozeß, nach Aristoteles, ohngefähr
so aussehen.

Ich soll finden, was für einen Charakter
der vor mir stehende Kajus hat. Zuerst be-
trachte ich ihn in Ruhe. Seine *Augen* sind
klein und hol (Affe) (S. 129. 130.) sie zei-
gen also Kleinmuth und Bosheit. Ihre Farbe
ist weißlich — Furchtsamkeit (S. 145.), ihr
Blick ist feurig — Unverschämtheit (Aehn-
lichkeit mit dem Hunde (S. 146.), die Augen-
branen sind über der Nase getrennt und ge-
hen mehr nach den Schläfen zu, Dumm-
heit (S. 150.). Seine *Stirn* ist rund, (Esel)
sie deutet also auf Unempfindlichkeit S. 132.
und klein, (Schwein) sie zeigt mithin Unge-
lehrigkeit. (Ehend.) Seine *Nase* ist bald von
der Stirn an krumm, (Hirsch S. 121) und
am Ende dick (Schwein S. 119.) also — Un-
verschämtheit und Unempfindlichkeit. Sein
Kopf

Kopf ist klein, (Esel) also Zeichen der Unempfindlichkeit (S. 136.) und kraushaarig, also Furchtsamkeit. (Aethiopier S. 151.) Sein ganzes *Geficht* ist klein, (Affe) also Kleinmüthigkeit (S. 126.) und fleischigt, also Verzagtheit. (Ebend.) Seine *Lippen* sind dick, die obere hängt über die untere herab, (Esel) also Dummheit. (S. 117.) Seine *Ohren* sind klein, Affenart. (S. 137.) Seine *Schultern* steif und zusammengezogen, Kargheit. (S. 111.) Sein *Nacken* ist schwach, Zeichen des Weiblichen, (S. 109.) sein *Halz* lang und dünn, (Hirsch) also Furchtsamkeit, (S. 114.) seine *Brust* unbehaart, (S. 148) klein und schwach, Zeichen des Weiblichen und der Unverschämtheit (S. 105.) Seine *Seiten* sind aufgelaufen, (Frosch) Zeichen der Geschwätzigkeit. (S. 101.) Seine *Schenkel* dünn und nervigt, (Vögel) Zeichen der Geilheit. (S. 94.) Seine *Füße* sind klein, geengt, Muskelschwach, schön; Zeichen der Weiblichkeit, (S. 90.) die Zehen daran krumm, Unverschämtheit (S. 91.) die Fersen fleischigt, Zeichen des Weiblichen, (S. 93.) der *Unterleib* mager, also Unförmlichkeit, (S. 99.) die *Farbe* des Kajus ist schwarz (Aegyptier und Aethiopier) Zeichen der Furchtsam-

samkeit, (S. 138) an Hals und Schläfen sind seine Adern gespannt, Jähzorn, (S. 142.) der ganze Kajus ist *klein*, also von schnellem Verstande, (S. 160) hat *feuchtes Fleisch*, also thätig, (S. 163.) ist nicht ganz *symmetrisch* gebaut, also verschlagen (S. 165.)

Betrachten wir ihn in Aeufserung und Thätigkeit, so zeigt seine helle und starke *Stimme* auf Jähzorn, (S. 160.) seine langen und schnellen *Schritte* deuten auf Thätigkeit, (S. 153) er geht aber mit *einwärts* gekehrten Füßen, weiblich. (S. 155) Seine Augen *blinzeln*, Furchtsamkeit, (S. 156.) sein Blick ist niederwärts gekehrt, Weiblichkeit. (S. 157.) Immer dreht und wendet er sich mit dem Körper, Zeichen des Schmeichlers (S. 155.)

Aus allen diesen einzelnen Bemerkungen ergeben sich die allgemeineren Eigenschaften der *Unempfindlichkeit*, (oder Stumpfsinnigkeit) der *Bosheit*, *Furchtsamkeit*, *Unverschämtheit* und *Begierlichkeit*. Ob diese alle beyammen bestehen können, wollen wir nicht untersuchen: wir gehn vielmehr in das *dritte Kapitel* zurück, und vergleichen mit den gegenwärtigen Angaben die allgemeinen Bestimmungen, die daselbst vorkommen.

Also

Also zuerst, Zeichen des Furchtsamen. Weiche Haare, der Körper gekrümmt, nicht grade: die Theile unterm Nabel, niederwärts gezogen: das Gesicht etwas gelb: die Augen schwach und beweglich: die äußern Theile schwach: die Schenkel klein, die Hände lang und dünn: die Lenden klein und schwach: das Ganze in der Bewegung eilig, aber nicht rasch, sondern mehr ängstlich: der Ausdruck im Gesichte unstät, peinlich. (S. 38.)

Zweytens, Zeichen des Unempfindlichen. Hals und Schenkel fleischigt, gedrängt und fest: das Becken rund: die Muskeln der Schultern oben hinauf gespannt: die Stirn groß, zirkelförmig, fleischigt: das Auge blaß: die Knöchel dick, fleischigt, rund: die Kinbacken groß, fleischigt: die Lenden fleischigt: die Schenkel lang, der Hals dick: das Gesicht fleischigt und länglich. (S. 43.)

Drittens, Zeichen des Unverschämten. Das Auge offen, die Augendecken blutroth und dick: (hier fehlt etwas im Texte) die Muskeln der Schultern oben hinauf gespannt: die Gestalt nicht grade, aber nur wenig vorgebogen: die Bewegungen rasch: der Körper röth-

röthlich: die Farbe blutig: das Gesicht rund: die Brust hoch. (S. 46.)

Viertens, Zeichen des *Begierlichen*, *Lüfternen*. Weiße Farbe, haarigt, die Haare starr, dick und schwarz, die Schläfe behaart, das Auge glänzend und lüftern. (S. 59.)

Mehr finde ich nicht zu vergleichen, und es ist in der That auch gut; denn je mehr wir vergleichen würden, desto mehr würden sich Abweichungen und Widersprüche häufen.*). Wornach sollen wir uns nun richten, um über unsern Kajus ein bestimmtes Urtheil fällen zu können? Hier tritt nemlich das ein, was Aristoteles selbst an einigen Stellen die Mischung der Zeichen nennt, welche natürlich eine Auswahl (*ἐκλογὴ τῶν σημείων*) also im eigentlichen Sinne eine Wissenschaft nöthig macht. Die Regeln, die er darüber zerstreut hingeworfen hat, gehen darauf hinaus, daß man *erstens* auf die Zeichen gewisser Theile z. B. der Augen und des Gesichts mehr bauen müsse, als auf die
übri-

*) Viele von diesen Widersprüchen kommen offenbar auf die Rechnung unsers verdorbenen Textes.

übrigen, zweytens daß man auf die Mehrheit der Zeichen für oder wider zu achten habe, drittens, daß überhaupt das Pathognomische und die allgemeinen Vorstellungen von äußerer Vollkommenheit (*επιτελεία*) den Ausschlag geben. Demnach wäre unser Kajus ein feiger Mensch, der aber gute Gelegenheiten wahrnimmt, seine dumme Bosheit auszuüben, ein Mensch von stumpfen Verstande, aber dreust und unverschämt, wie es der Dummkopf gewöhnlich ist, dabey sinnlichblüthern u. s. w. Alle die übrigen Eigenschaften, Geschwätzigkeit, Schmeicheley, Verschlagenheit, Jähzorn, kommen entweder gar nicht in Betracht, oder werden unter jene psychologisch vertheilt.

Uebersicht dieses Zeitraumes.

Wenn wir nun alles zusammennehmen, was sich bis hierher über die Geschichte der Physiognomik finden läßt; so glaube ich, folgende allgemeine Bemerkungen mit Sicherheit aufstellen zu können.

- 1.) Die älteste Physiognomik, wenn sie anders

anders so heißen kann, bestand in Bemerkung der körperlichen Schönheit und Häßlichkeit, wovon jene für ein Zeichen guter, diese hingegen für ein Zeichen schlechter innerer Eigenschaften genommen wurde.

2.) Der erste Schritt aber zu einer mehr Regelmäßigen und auf Gründen beruhenden Physiognomik geschah durch die *Vergleichung der Menschen mit Thieren*. Eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Thiere war schon in den ältesten Zeiten sehr gemein, und noch genauer und größer, als sie es heute unter gebildeten Menschen ist. Der rohere Mensch ist den Thieren, möchte ich sagen, näher, er geht vertrauter mit ihnen um, er erhebt sie zu einem gewissen Grade von Menschenähnlichkeit. Er redet mit ihnen, und versteht ihre Sprache: er legt ihnen sogar Empfindungen und Denkkraft unter. Man sehe nur alle die Stellen im *Homer* nach, wo er Vergleichen von Thieren hernimmt, oder die, wo er die Pferde einiger Helden weinend und redend einführt.*) Oder man denke an

*) Il. 17. 426f. Il. 8, 184f. Vergl. mit *Virgil. Aen.* X. 860 f. und *Köppen* in den *Anmerk.* Th. 2. S. 513.

an die alte *Aesopische* Fabel, welche ebenfalls den Thieren Vorstellungen und Sprache beylegte. Oder an die vielen pathognomischen Vergleichen mit Thieren, wovon sich eine Menge Proben in alten Gedichten, z. B. dem Fragment des *Simonides* von den Weibern erhalten haben, in welchem letztern die Weiber nach ihren Eigenschaften geschildert, und ihre verschiedenen Charaktere daraus erklärt werden, daß Zeus ihre Seelen von allerley Thieren genommen habe. *) Was Wunder also, wenn man schon früh auf den Gedanken kam, das Innere des Menschen aus seiner Aehnlichkeit mit der Gestalt dieses oder jenes Thiers schliessen zu wollen? Sind doch auch neuere, ungebildete, Völker auf dieselben Vergleichen gerathen. So erzählt man, daß die Bewohner von *Congo* die Sitte haben, ihren Kindern unter andern auch nach ihrer Physiognomie Namen zu geben, und sie, dieser gemäß, Löwe, Tiger

313. und Heyne zu jener Stelle *Virgil.* Il. 19, 404.
Köppen Anm. 5 Th. S. 238.

*) *Simonidis Carmen de Mulieribus* — ex edit.
Köler. Gött. 1781.

ger, Krokodil, Hund u. s. w. zu nennen. *)

3) Nach und nach ward man aufmerksamer auf die verschiedenen *National-Physiognomien*, **) öhnerachtet man davon nicht eben vielen Gebrauch machte."

4)

*) *Descriptio histor. Regnorum Congo etc. Bonon. 1687 fol.* Nach dem Auszuge in den *Actis Erud. Dec. 1687*. S. 653 f. — *Ex physiognomia futuros puerorum mores ariolatas (matres) leonis, tigridis, crocodili, canis, bufonis et similium nomines, eos insinuant etc.*

**) Die fremden Nationen, welche Aristoteles anführt, sind *Aegyptier, Aethioper, Scythen und Thrazier*. Was den Alten an den ersten beyden Nationen in physiognomischer Rücksicht besonders anfiel, war die schwarze Farbe S. *Aristot. Phys. S. 139. De Repreh. Soph. I. c. 4. Hist. Anim. III. c. 9. de Gener. Anim. II. 2.* an letztern die weissen Zähne, an beyden die schwankenden Füsse, *Probl. XIV. 4.* und die krausen Haare, *de Gener. Anim. V. 3. Probl. XIV. 4.* Vergl. *Hippocr. de aqua aëre et loc. Seot. III. p. 77.* Dabey hielt man sie für feig, *Arist. Phys. I. c.* und *Polit. LVII, c. 7.* und verschlagen. *Polem. Phys. I. p. 185.* An den Scythen und Thraziern bemerkte man die langen und schlichten Haare, *Arist. de Gen. Anim. V. 3.* von weisslicher Farbe, *Polem. Phys. I. p. 191. Adam. Phys. p. 418.* ihr Kraftvolles Aussehen, *Arist. Probl. III. 7.* Eine Völkerschaft der Scythen zeichnete sich durch die
langen

4.) Ein bedeutenderer Schritt war die *pathognomische* Beobachtung, die jedoch auch zu manchen Fehlschlüssen Veranlassung gab, indem man jede treffende pathognomische Bemerkung der Physiognomik anrechnete, und daher zu der Gewissheit der letztern immer mehr Zutrauen bekam. Die Pathognomik war es wohl vorzüglich, welche die Philosophen verführte, zu glauben, daß die Physiognomik zu einer Wissenschaft erhoben werden könne.

5.) Die *Theorieen der Leidenschaften* gaben Stoff zu allerley Schlüssen, welche ebenfalls für pathognomische Einsichten galten. Der Philosoph, der von dem Daseyn der einen Lei-

langen Köpfe ans. *Hippocr. Opp. ed. Foësi, Erf. 1624. fol. p. 289.* Man hielt sie für ungelhrig, dumm, kriegerisch, grausam, und verlossen. S. *Adam. l. c.* und *Arist. Probl. l. c.* Vergl. *Mannert's Geographie* Th. 3. In das Einzelne will ich mich nicht einlassen, weil ich glaube, daß auch Aristoteles diese Nationen im Ganzen nahm, und nicht an einzelne Stämme und Kolonien dachte. Die spätern Physiognomen *Polemo* und *Adamantius* nennen auch noch *Iberier, Celten, Libyer* und *Griechen*.

8. Stück.

F

Leidenschaft auf eine andre verwandte schloß, glaubte, aus der Physiognomie erkannt zu haben, was ihn seine Psychologie lehrte.

6.) Größtentheils gehören auch wohl manche physiognomische Anekdoten dieser Zeit auf Rechnung eines dunkeln Gefühls, einer empirischen Fertigkeit, wobey wir uns keiner Gründe bewußt sind, welche sehr oft trift, aber vielleicht eben so oft fehlt, besonders wenn sie sich in allgemeine Regeln und Gesetze auflösen will.

Zweyter Zeitraum.

Seit *Aristoteles* bis zum vierten Jahrhundert.

So reich auch die Fragmente eines *Theophrast*, *Menander*, und die rhetorischen Schriften der Griechen, so wie die Werke eines *Lucian*, und andre aus diesen Zeiten an pathognomischen und psychologischen Bemerkungen sind: so habe ich doch hier eben so, wie in den Werken der Römischen Dichter, eines *Plautus*, *Terentius* oder *Lukretius*, für die Physiognomik

mik wenig oder vielmehr nichts finden können. *)

Nur im Vorbeygehen erwähne ich hier des *Melampus*, der in das Zeitalter des *Ptolemaeus Philadelphus* gehört, weil die beyden Schriftchen, die wir unter seinem Namen haben, die aber höchst wahrscheinlich unächt sind,**) dem Aberglauben der spätern Zeiten, besonders den chiromantischen und ulegmonischen Träumereyen vielen Vorschub gethan haben. In der letztern wird gelehrt, wie man aus den Mählern des Körpers das Schicksal eines Menschen erkennen könne.

Selbst *Cicero*, der uns doch die oben angeführte physiognomische Anekdote aufbehalten hat, giebt für die Geschichte der Physiogno-

F 2

mik

*) Schilderungen und Bemerkungen über Schönheit etc. finden sich in Menge, bey *Plautus* z. B. *Pseud. Act. IV, 7. 121. Afinar. Act. II, 4. 19. Terenz And. Act. I, 3. 29. Lukrez* über das Aufsehn, worinn körperliche Schönheit ehemals geltanden habe *V, 1111 f.* über die Ursachen der Verschiedenheit in der Gesichtsbildung *VI, 1115 f.* über Ausdruck der Leidenschaften *III, 289 f.*

**) *Περὶ καλῶν μαντικῇ* und *Περὶ ἐλαίων τοῦ σώματος μαντικῇ*, in *Franzens Physiogn. veter.* S. 451 f. Vergl. dessen Vorrede p. XLV f.

mik wenig Ausbeute, das abgerechnet, was den Redner angeht, und von *Vossius* sorgfältig zusammengetragen ist. *) Daß Cicero selbst, ein Mann von seiner Beobachtungsgabe, der in so mannigfaltigen Verhältnissen und mit so verschiedenen Menschen lebte, einen gewissen physiognomischen Blick sich erworben habe, ist allerdings zu vermuthen: nur, daß die Anekdoten, die sich hier anführen lassen, doch mehr auf allgemeinere Pathognomik Beziehung haben. **)

Eben

*) *Vossius Instit. Orat. VI. c. 11. §. besonders de Orat. III. c. 59.* Nur folgende Stelle gehört noch hierher. *De Legibus I. 9. Speciem (naturam) ita formavit oris, ut in ea penitus reconditos mores effingeret. Nam ex oculi nini arguti, quemadmodum animo affecti finis, loquuntur: et is, qui appellatur vultus, qui nullo in animante esse, praeter hominem, potest, indicat mores: cuius vim Graeci norunt, nomen omnino non habent.* Vortrefliche Schilderungen von Personen s. *Or. pro P. Sextio c. 19. in L. Calpum. Pis. in.*

**) *Plutarch. in Caesare c. 4. Macrob. Saturn. II. 3. n. 8. Plutarch. Apophth. nach Xyland. Uebersetz. Cicero renuncianti Caesaris amicos esse vultu tetrico, Ais, inquit, eos Caesari bene velle. — Vom Cäsar bringt Plutarch c. 62, ebenfalls eine physiognomische Aeussderung über die Bleichen und Magern bey, die er mehr fürchtete.*

Eben dieß gilt von einzelnen Charakter-
schilderungen, die wir in Geschichtschreibern
finden, von der des *Katiline* bey *Sal-*
lustius, *) wie von denen in *Tacitus* Wer-
ken. Sie alle beweisen nur so viel, daß
mit dem Fortgange der Kultur und des Lu-
xus, welche beyde die Verhältnisse der Men-
schen immer verwickelter und künstlicher
machen, und mithin auf den Charakter einen
merklichen Einfluß haben, auch die Auf-
merksamkeit auf das Aeußere eines Menschen
immer mehr zunahm. Man weiß, wie weit
z. B. *Tiberius* das Studium der physiognomi-
schen Täuschung trieb. Aber *Tacitus* führt
Beyspiele genug an von Personen, die diese
Täuschung durchfahen. Es wäre sonderbar,
sie deswegen unter die Physiognomen zählen
zu wollen. Wie oft hatte *Tacitus* Gelegen-
heit, die Bemerkung zu wiederholen, die

F 3

er

tete, als die Fetten und Runden. — Aehnliche
Anecdoten werden vom *Sylla* erzählt.

*) *Sallust. Catil.* 15. *Color exanguis, foedi oculi,*
citius modo, modo tardus incessus, prorsus in facie
vultuque vecordia inerat.

er über den P. Egnatius macht, *) dieser Mann, geübt, in Stellung und Mienen die Gestalt der Tugend anzunehmen, habe ein warnendes Beyspiel gegeben, daß man sich eben so vor der Larve der Tugend und Freundschaft zu hüten habe, wie vor offenkundigen Betrügern und gebrandmarkten Bösewichtern! Vom Marius erzählt Plutarch, er habe bey seinem Eintritt in Rom sich alle Mühe gegeben, durch Gang und Aussehen Demuth zu verrathen und Mitleiden zu erregen: aber überall habe der Jähzornige und grausame Mann durchgeleuchtet, der er in der Folge geworden sey. Ich würde noch viele Seiten mit Bemerkungen dieser Art anfüllen können; aber ich würde damit für die Geschichte der Phynognomik wenig gewinnen.

Daß dieses Studium indessen, besonders in Rom, immer seine Verehrer und Anhänger behielt, ist höchst wahrscheinlich: wiewohl es, zumahl unter den Kaysern, mit Astrologie und prophetischem Aberglauben zusammen zu treffen scheint. So erzählt Sueton,

*) *Annal. XVI. 52.*

ten, daß ein *Metoposcopus*, als man ihm den Britannicus und Titus vorstellte, diesen für den künftigen Regenten erkannte. *) Es gab also damals Personen, die eben so aus der Stirn eines Menschen, wie in der Folge die Chiromanten aus der Hand, die künftigen Schicksale desselben weissagen.

Die Gedichte des *Virgil*, *Horaz*, *Quintus*, *Tibull*, *Propertius*, *Catull*, *Phädrus*, *Persius*, *Lucanus*, *Valerius Flaccus*, *Silius* und *Juvenal*, die Werke des *Livius*, *Vellejus*, der *Seneca's*, der beyden *Plinius*, des *Quintilian* und *Curtius* sind voll von Bemerkungen aus der feinsten Menschenkunde: und wer eine Geschichte des Studiums der Menschenkenntnis zu schreiben hätte, würde hier eine treffliche Ausbeute finden. Man sehe nur, was *Quintilian* über den Ausdruck des Ge-

F 4

sichts

*) Quo quidem tempore Metoposcopus, a Narcisso, Clandii liberto, adhibitum, ut Britannicum inspiceret, constantissime adfirmasse, illum quidem nullo modo, ceterum Titum, qui tunc prope adstabat, utique imperaturum. *Sueton. in vita Titi c. 2.* — Gehört etwa die Stelle bey *Juvenal Sat. 6. 583.* auch hierher?

— — — Frontemque manuque Praebehit vati. — — —

sichts, über die Augen (*per quos maxime animas emanat*), über Augen Wimpern und Augenbrauen (*quae oculos formant aliquatenus et fronti imperant*) über Kopf, Hals, Hände und den ganzen körperlichen Anstand und Ausdruck in Rückficht auf den Redner sagt. *) Oder man vergleiche die Stellen im Plinius über Gesicht und Augen. **) (*indicia — moderationis, clementiae, misericordiae, odii, amoris, tristitiae, laetitiae. — Profecto in oculis animus habitat — oculi, seu vasa quaedam, visibilem eius partem accipiunt atque transmittunt*

*) Quintil. Instit. Orat. XI, 3.

**) *Facies homini tantum — frons et alii, sed homini tantum tristitiae, hilaritatis, clementiae, severitatis, index. In ascensu eius supercilia — et in iis pars animi. — Superbia — in corde nascitur, huc subit, hic pendet etc. Hist. Nat. XI. c. 37. Facies bezeichnet nicht bloß das Antlitz, wie das griechische προσωπον, sondern, wie Gellius bemerkt, XIII, 28. forma omnis et modus, et factura quaedam corporis totius, a faciendo dicta. — Non solum autem in hominum corporibus, sed etiam in rerum cuiusque modi aliarum facies dicitur: also das, was wir Physiognomie im weitesten Sinne nennen (Physiognomie eines Buchs, eines Briefs, das Acusere überhaupt.) Physiognomie im engern Sinne ist das lateinische Vultus. S. Cic. de Leg. I. c. 9.*

tunt —) oder die Schilderungen des Zorns bey *Seneca* *) Ueberall Menschenbeobachtung und feine Pathognomik: aber eigentliche Physiognomik kann man das Alles nicht nennen. Näher an diese streift das bekannte Epigramm des *Martialis* XII. 44. gegen den *Zoilus*:

Crine ruber, niger ore, brevis pede, lumine luscus,

Rem magnam praestas, Zoile, si bonus es.

Roth von Haaren und schwarz von Gesicht, und hinkend und schielend,
Wunder, *Zoilus*, wär's, wärst
du ein ehrlicher Mann.

F 5

Es

*) *De Ira* l. I. c. 1. l. II. c. 35. l. III. c. 4. In der zweyten Stelle beschiefert er die Beschreibung mit der physiognomischen Wendung: *Qualem intus putas esse animum, cuius extra imago tam foeda est? quanto illi intra poetus terribilior vultus* — und in der erstern bemerkt er: *Neque enim ulla vehementior intra cogitatio est, quae nihil moveat in vultu.* Nur gewaltsam könnte man solche Stellen hierher ziehen, wie die *Epist.* 115. worinn *Seneca* die Physiognomie einer Gottheit zeichnet. Passender noch die Stelle *Epist.* 66. *Potest et ex deformi humilique corpuscule formosus animus ac magnus (exire) etc.*

Es ist ein physiognomisches Urtheil, welches sich auf Hässlichkeit gründet, (S. oben über Therfites) eben des Sinnes, wie die Stelle des Ecdorus beyrn Stobäus *)

So mißgestaltet, wie dein Angesicht,
So häßlich ist fürwahr dein Inneres.
Denn, was vom Bösen kommt, ist
wieder böse!

So zeugt die Viper wieder Vipern nur.

und wie die Vorschriften, welche Vegetius für die Auswahl der Soldaten ertheilt. *De re militari*. c. 6. *Qui delectum acturus est, vehementer intendat, ut ex vultu, ex oculis, ex omni conformatione membrorum eos eligat, qui implere valeant officium bellatoris. Namque non tantum in hominibus, sed etiam in equis et canibus virtus multis declaratur indicis, sicut doctissimorum hominum disciplina comprehenditur. — Sit ergo*

*) Stob. LXXXVIII. p. 561.

Μορφᾶς ἀτερπείας ὄψεσι κερτημένους
Παρειμφοραίς ταύταισι τοὺς τρόπους ἔχεις.
Ἐν τοῦ πακοῦ γὰρ ἡ φύσις τίκτει κακόν,
Ὡς ἐξ ἐχίδνης πάλιν ἐχίδνα γίγνεται.

ergo adolescens Martio operi deputandus, vigilantibus oculis, erecta cervice, lato pectore, tumeris musculosis, valentibus brachiis, digitis longioribus, ventre modicus, axillar cruribus, furis, et pedibus non superflua carna distentis, sed nervorum duritia collectis. Alles Zeichen von Stärke; daher Vegetius hiazusetzt: Utilius est fortes milites esse, quam grandes.

Natürlich wurde die Aufmerksamkeit auf Physiognomeen auch durch den Fleiß befördert, wount sich Griechen und Römer allmählig mehr auf Biographieen zu legen anfiengen. *Plutarch* und *Suetonius* gehen uns Beweise, und es wäre eine Uebung für den Physiognomen, die Schilderungen, welche diese Biographen anbringen, mit den Charakteren der Männer zusammenzuhalten, die sie beschrieben haben. *) Physiognomen
aber

*) Man vergleiche z. B. *Cäsars* Bild *Suton*, c. 45. *Augusts* c. 97. 80. *Tibers* c. 68. *Caligula's*, c. 50. *Nero's* c. 51. *Galba's*, c. 21. *Vespasian's* c. 20. *Titus* c. 3. *Domitian's* c. 18. (der zum Senat öffentlich sagte: *Usque adhuc certe animum meum probastis, et vultum*) Vergl. *Sponius Diff. de Usumorum in discenda Physiognomia*, Lat. Lips. 1771. 8.

aber kann man diese Biographen deshalb immer nicht nennen: sie erzählen, was Andre vor ihnen angemerkt hatten; man könnte sie nur dann dafür nehmen, wenn sie Männern, deren Geist und Herz sie aus der Geschichte kannten, ohne ihre Figur zu kennen, eine Bildung beygelegt hätten, die ihnen nach ihrer Empfindung sprechend gedünkt hätte. *)

Ueber die abergläubischen Deutungen, die bey *Artemidorus* **) vorkommen, brauche ich nicht weitläufiger zu seyn.

Wir kommen auf den Arzt *Galenus*. Mehrere Aeuserungen desselben bestätigen es, daß er eine Physiognomik für möglich, gewiß und nützlich hielt. ***) Aber unmittelbar thätig ist er für dieselbe nicht gewesen. Zwar hat er die Lehre von den Temperamenten mit

*) So änfert sich *Lichtenberg* über *Shakespere*. S. Ueber Physiognomik, wider die Physiognomen. Gött. 1778. S. 60.

**) S. dessen *Ὀνειροκριτικά* z. B. im Abschnitt *Von der Stirn*.

***) *Opera ex lat. Vers. Basil. 1561. Fol. Tom. I. p. 515. b. (de descr. Hippocr. et Plat. lib. V.) p. 58. g.*

mit vorzüglichem Fleiße abgehandelt, und den Einfluß derselben auf den Charakter untersucht. *) Er erkennt eine genaue Uebereinstimmung zwischen den Theilen und Organen des Körpers und den Neigungen und Fähigkeiten der Seele; **) aber er hat von diesen Bemerkungen weiter keine Anwendung auf die Physiognomik selbst gemacht. Gleichwohl hat er den nachfolgenden Physiognomen dazu Veranlassung gegeben, insofern diese die Eigenheiten der äußern Theile aus der Beschaffenheit des Temperaments erklärten, und aus beyden gemeinschaftlich die Gründe physiognomischer Deutungen hernahmen. Die einzelnen physiognomischen Bemerkungen, welche in seinen Werken vorkommen, stimmen entweder gänzlich mit den Aristotelischen zusammen, oder weichen doch nur sehr im Kleinen davon ab. ***) In dem unächten Werke *de decubitu infirmorum* ist viel von der Nothwendigkeit der Physiognomik für

*) *Quod mores sequi temper. corp.*

**) *De usu partium hum. corp. I. 2.* und öfter.

***) *Opera To. I. p. 641. 642.*

für den Arzt gesprochen, aber der Verfasser desselben vermengt Physiognomik und Astrologie. *)

Allem Anschein nach später, als Galenus, lebte der Schriftsteller, von welchem wir ein besonderes Werk über die Physiognomik haben; Polemo. Die Bearbeiter der griechischen Literatur, und der physiognomischen Werke insbesondere, haben zwar nichts sicheres und Bestimmtes über sein Zeitalter herausgebracht. **) Nicht einmal sein Name ist ganz sicher, da man ihn *Philemon*, *Palämon*, *Polämon* und *Polemon* geschrieben findet. Aber die eine Stelle bey *Origenes* ***) scheint darauf zu führen, daß er *Polemon* hieß, und wenigstens vor *Origenes* lebte. Was sein Werk selbst betrifft; so verdient es unsre besondre Aufmerksamkeit.

Nachdem Polemo einiges von dem Nutzen der Physiognomik vorausgeschickt hat:

be-

*) *Opera* Tō. IV. p. 12 f.

**) *S. Franz. Physiogn. praef. p. XV. sq.*

***) *Origenes contra Celsum* I. p. 26: 'Εὖν δὲ καὶ τῶν. ὧν ὑπομνηστικὴν κατὰ, εἰ τε Ζωπύρου, εἰ τε Ἀρίστου, εἰ τε Πολέμωνος etc. Ueber den *Loxus* f. weiter unten eine Anmerkung.

bemerkt er, daß es verschiedene Theile dieser Wissenschaft gäbe. Man müsse dabey auf die verschiedenen *Lebensalter* und *Nationen* sein erstes Augenmerk richten. Außer der National-Physiognomie hat aber jedes Individuum sein Eigenthümliches, und um dieses zu erkennen, giebt es mehrere Zeichen, aus denen man das sicherste und passendste auszuwählen hat. Vorübergehende Empfindungen ändern zwar die Gestalt eines Menschen, aber sie kehren sie nicht um, und werden sogar gewöhnlich bleibende Zeichen; nach Verhältniß der schon vorhandenen Neigungen. (So wird sich die Freude bey dem Tückischen anders, als bey dem Ehrlichen zeigen.) Menschen, die den Weibern in der Gestalt gleichen, haben auch ihre innern Eigenschaften; Jünglinge, die Greisen ähnlich sehen, gleichen denselben auch in ihrem Charakter.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen, die jedoch wenig Zusammenhang und Ordnung haben, geht Polemo sogleich die Theile des Körpers durch. Im Ganzen stimmt er durchaus mit Aristoteles, nur daß er hin und wieder noch tiefer ins Einzelne sich einläßt

läßt. Weitläufiger, als sein Vorgänger, handelt er z. B. von dem Unterschiede der Nationen und Klimate (S. 182.), berührt hin und wieder auch Mythen (S. 192.), und mischt nicht selten Deutungen ein, die mehr auf die Gefühle und Lebensarten der Menschen, als auf ihren Charakter gehen (z. B. S. 221.), selbst Krankheiten erkennt er an der Beschaffenheit gewisser Theile (S. 131.). Viele seiner Bemerkungen sind mehr pathognomisch, z. B. über die heimliche Tücke derer, die immer wonnige und lachende Augen haben (S. 227), über das Seufzen (S. 244) u. a. Vergleichen mit Thieren kommen sparsamer im Anfange des Werkes, als gegen das Ende vor, wo er überhaupt den Aristoteles Stellenweise ganz wörtlich ausgezogen hat.

Der zweyte Theil des Werkes enthält nemlich die Zeichen der einzelnen Charaktere, bloß im Umriss, wie er selbst S. 307, anmerkt, (*καθάπερ ἐν γραφαῖς κηρυδαῖς, γραμμῇ μόνῃ*, wie Adamantius liest, *μόνον τόποι ἀνδρῶν αἰκασμένοι εἰσι*.) und nach Aristoteles gearbeitet.

Un.

Unmittelbar mit diesem muß ich das physiognomische Werk des *Adamantius*, *) von dessen Lebensumständen wir noch weniger wissen, verbinden. Es ist eine Umschreibung und Erläuterung des Ptolemonischen, wie der Verfasser selbst anzeigt. **) Bald im ersten

*) S. Franz. *Physiogn. praef.* p. XX.

**) Διὸ παραφράσαι τὰ Πτολεμῶντος εἰδόμην τοῦ κοινῆς τῆς λήξεως (was mag er darunter verstehen, da sein Styl um nichts populärer ist, als der Ptolemonische?) κέρδος κοινὸν τοῖς ἐντευχόμενοις τερτικοιούμενος· προβαίνειν τε καὶ τὰ πρὸς ἡμᾶς γινώσκοντα τῇ διδασκαλίᾳ (und meine eignen Bemerkungen zu der Theorie derselben hinzuzusetzen. Der lateinische Uebersetzer bey Franz lasst die Stelle so: *nostraeque qualicumque cognitioni hac doctrina augmentum adderem.*) Τῷ χρένῳ δὲ ταῦτα γράψας, ἐτήρουν τὴν ἐκδοσιν μετὰ τὸν ἡμέτερον βίον, nach jener Uebersetzung: *Tempori vero haec literis mandans adaptavi et servavi eandem explicandi rationem, quas iam obtinet.* S. Franzens Anm. Cornarius übersetzt: ich wollte es erst nach meinem Tode herausgeben; und diese Uebersetzung ist offenbar die richtige. Denn bald darauf fährt Adamantius fort: Ich hatte mir überhaupt vorgenommen, nichts von meinen übrigen ausgearbeiteten Sachen herauszugeben, aus Furcht vor dem Neide meiner Zeitgenossen. — Da du mich aber, lieber Konstantin, ausdrücklich aufgefordert hast u. s. w.

8. Stück.

G

ersten Kapitel setzt er noch etwas über die Aehnlichkeit zwischen Menschen und Thieren hinzu, was bey Polemo fehlt. Sein ganzes erstes Buch handelt blofs von den Augen, denen Polemo das 6te Kapitel widmet. Bey dem zweyten macht er eine neue Einleitung, über die Gegenstände der Physiognomik, über die Rangordnung der Zeichen (ganz nach Aristoteles), über den gesammten Anstand, (*εὐπρεπεία*) über den Unterschied des Männlichen und Weiblichen, über die Aehnlichkeit mit Thieren, (Ausführung der Aristotelischen Ideen). Aufeinmahl kommt er auf die gebohrnen Eunuchen: von diesen auf die Nägel, und so steigt er allmählig bis zum Kopfe und dessen Theilen. Dann handelt er von den Farben und Haaren (ganz nach Polemo); ein Abschnitt über die griechische Bildung S. 412. ist ihm eigen; obwohl nicht wichtig; noch ein Nachtrag von den Farben und Haupthaaren; dann von der Bewegung (Stellenweise nach Aristoteles); vom Athemholen, (zum Theil nach Polemo); von der Sprache und Stimme (nach Polemo). Den Beschluß machen die Beschreibungen einzelner Charaktere und deren Zeichen, (nach Pole-

Polemo) oft weitläufiger, oft kürzer. Der Epilog ist aus Polemo S. 307 genommen *)

Man sieht schon aus dieser Anzeige, daß *Adamantius* noch zu den Sätzen des Polemo Bemerkungen aus *Aristoteles*, und mehrere eigne hinzugesetzt hat, wie er auch in der Einleitung angiebt. Aber man sieht auch zugleich, daß das Werk des Polemo, so wie wir es haben, schwerlich ächt seyn kann. Ein Paraphrast, und dafür erklärt sich *Adamantius* selbst, weicht von der Ordnung des Buches, welches er umschreibt, so gewaltsam nicht ab. Man vergleiche noch zum Ueberflus, was unten in der Anmerkung über den Epilog des *Adamantius* bemerkt ist.

Ob aber gleich die Schrift des *Adamantius* eine bessere Ordnung und Verbindung hat, als die Polemonische: so scheint sie doch auch nicht ganz unverfälscht auf uns gekommen zu seyn. So steht das Kapitel Von Eunuchen, welches bey Polemo sehr unpassend

G 2

send

*) Und sollte er es nicht auch bey Polemo gewesen seyn? Gleichwohl kommen bey diesem hinterdrein noch drey Kapitel von Buhlerinnen, Eunuchen und Fußplatten.

send hinter dem Epilog folgt, hey Adamantius eben so unpassend nach der Einleitung des zweyten Buches.

Indessen haben die spätern Physiognomen beyde Schriften fleißig benützt, zu Texten, über die sie weitläufiger commentiren, und zu Autoritäten, womit sie alle Einwendungen zurückschlagen. Die Physiognomen hatten durch diese Schriften gewonnen: aber die Physiognomik selbst nicht.

In diesem ganzen Zeitraum hatte die Physiognomik keinen Fortschritt gemacht, und weder an Inhalt, noch an Form das Mindeste gewonnen.

Ich gedenke noch der Nachricht, die *Gregor von Nacianz* von seiner physiognomischen Fertigkeit giebt. *) Er versichert nemlich, lange vorher gesagt zu haben, was *Julian* gegen die Christen thun würde, weil er das alles aus dessen Physiognomie gelesen hätte. „Er hatte, fährt er fort, einen geraden, steifen Kopf, der fest auf den Schultern saß, sein Blick war unstät, wild und umher-

*) *Adv. Julian. lib. II.*

umherirrend; sein Gang unsicher, seine Füße immer in Bewegung; auf seiner Nase falsche Verachtung, Frechheit und Hohn; sein Lachen war lärmend; er war unruhig, ausgelassen; sprach immer ja und Nein; that immer überlästige Fragen, und antwortete selten bestimmt, oder zu rechter Zeit.“ Schade, daß der Mann, der dies schrieb, nicht ein ganzes Werk über Physiognomik geschrieben hat.

Endlich mag die Beschreibung hier stehen, die in dem erdichteten Schreiben des Proconsul *Publius Lentulus* an den Römischen Senat von der Gestalt *Christi* vorkommt. *) Er ist, heist es, von einer mittlern und geraden Statur und angenehmer Bildung. — Die Haupthaare sind Nussgelb: bis an die Ohren sind sie einerley: von den Ohren aber bis an die Schultern sind sie so gelb, wie Wachs, und schimmern. — Seine Stirn ist platt, aber sehr heiter. Das Gesicht ist ohne Runzeln und Flecken, und von mäßiger Röthe: die Nase und der Mund untadelhaft: der Bart dicht,

G 3

und

*) *S. Fabricii Codex Apocryphus N. T.*

und den Haupthaaren gleich nicht lang, in der Mitte aber getheilt. Sein Blick ist unschuldig und gesetzt: seine Augen blau und hell. — Niemahls hat man ihn lachen, wohl aber weinen gesehen. Seine Arme und Hände sind fein. In Gesellschaften ist er sehr angenehm, er findet sich aber selten dabey ein und ist gewöhnlich still. Kurz, seiner äußern Gestalt nach ist er der schönste Mensch, den man sich denken kann.

A n h a n g.

Ueber physiognomische Redensarten und Sprichwörter der Alten.

Es ist häufig der Fall gewesen, daß Kenntnisse und Meynungen, besonders des großen Haufens, die weder in einer politischen noch literarischen Geschichte aufgehoben werden konnten, sich in Redensarten und Sprichwörtern erhalten haben. Aber um hier nicht zu viel zu schließen, muß man sehr behutsam verfahren.

Alle

Alle alte Sprachen, die griechische, römische, arabische, hebräische, und wie sie weiter heißen, sind voll von Redensarten und Sprüchwörtern, die sich auf Physiognomik zu beziehen scheinen.

Von der Nase sagt *Plinius*, daß die neuen Sitten sie dem hämischen Spotte gewidmet hätten: *) Daher die Redensarten *naso suspendere*, *naso crispante*, im griechischen *μυκτηρίζειν*. Die Ausdrücke *supercilium ponere*, *tollere*, *attollere* als Bezeichnungen der Demuth oder des Stolz kommen häufig vor. Das griechische Wort *καταφρονεῖν* gehört ebenfalls hieher.

Schon *Homer* findet in den Augen Bedeutsamkeit. Der Unverschämte hat bey ihm Hundsaugen, *κυνὸς ὄμματα*, den Muth eines Hirsches *κρηδίων δ' ἐλάφοιο*. **) *Hesychius* führt das Wort *κυνοβλάπτει* in derselben Bedeutung an, bey *Aristotaphanes* nennt sich ein Unverschämter selbst *κυνοκέφαλος*, der Lateiner hat *Oculus canis*. Auch *ὄφθαλμος ὀφθαλμῶδης*, (ein röthliches Auge) ward sprüchwörtlich von

G 4

dem

*) *Plin. H. N. XI. 37. Quem novi mores subdolos irrifioni dicavers.*

**) *Il. 1, 225. 159. 3, 180. 6, 344.*

dem Unzüchtigen, Muthwilligen gesagt. *Hesiodus* giebt der Venus den Beynahmen *ελεοβαλεφαιρα*, *) welches einige Ausleger auf das Blinzeln der Verliebten ziehn, andre blofs von der schönen Rundung des Auges verstehen. **) Im *Aristophanes* kommt die Redensart *Ἀττικὸν βλέπω*, ein Atheniensischer Blick, in dem Sinne vor, daß es einen dreusten unverschämten Klügling bezeichnet. ***)

• Das *στίθος λαόν*, des Lateiners *pectus hirsutum* ist Zeichen von Mannheit, und zugleich von Starrsinn und Wildheit. †)

Viele Redensarten von der Stirn, *frons abducta*, *caperata*, *frons* allein von der Dreustigkeit, u. a. sind bekannt genug. Ebenso: *fronti nulla fides*.

Auch Zusammensetzungen, wie *χυνεαλέπις*, *χυνεαλέπις* scheinen auf Physiognomik zu deuten.

Das Sprüchwort: *Distortum vultum sequitur distortio morum*, das Distichon:

Pes

*) Theogon. 16.

**) S. Köppen's Anmerk. zum Homer. Th. I. S. 44.

***) Aristoph. Nubes 1175.

†) Vergl. II. 1, 189.

*Pes tibi quod claudus, quod clauda per
omnia fit mens;*

Interius retegunt externa signa malum.
sind zu neu, um hier darauf zu bauen.

Das Sprüchwort, in einem schönen Körper wohnte eine schöne Seele, ist bey den Alten sehr gewöhnlich; *Phädrus* widerlegt es:

*Ridicule, magis hoc dictum, quam vere
aestimo,*

Quando et formosos saepe inveni pessimos,

Et turpi facie multos cognovi optimas.

Aus allen diesen und ähnlichen Redensarten und Sprüchwörtern aber darf man ja nicht zu viel schliessen. Die von Thieren hergenommenen beruhen auf gewöhnlichen Beobachtungen, und sind bloß übergetragen. Die übrigen sind meist alle pathognomisch, von vorübergehenden Aeußerungen entlehnt. Und gäbe es ja einige, die der Physiognomik das Wort reden, so frage ich mit Lichtenberg: was läßt sich nicht mit Sprüchwörtern erweisen!

Dritter Zeitraum.

Seit dem vierten Jahrhundert bis zum Anfang des
siebzehnten.

Von jetzt an muß ich einen langen Zeitraum ganz mit Stillschweigen übergehen, wo ich gar nichts, oder doch nichts Bestimmtes zur gegenwärtigen Geschichte gefunden habe.

I.

Erst im zehnten Jahrhunderte kommt wieder ein Mann vor, der in andrer Rücksicht Epoche gemacht hat, und den die spätern Physiognomen häufig anführen, der bekannte *Arrazi* oder *Rhazes*. *) So viel ich ihn aus diesen Anführungen beurtheilen kann, hat er für die Physiognomik selbst nichts Erhebliches geleistet.

II.

Eben das gilt von *Avicenna* oder *Ebn Sina* im elften Jahrhunderte. **) Er wird oft als
Phy-

*) S. *Sprengels* Gesch. der Arzneyk. Th. II. S. 312 f.

**) S. *Ebend.* Th. II. S. 538 f.

Physiologe citirt, besonders bey Erklärungen der Temperamente.

III.

Gegen das Ende des *zwölften Jahrhunderts* lebte *Averrhoes*, der sich um die Schriften des *Aristoteles* und so auch um dessen *Physiognomik* sehr verdient machte. *) Er hat sie übersetzt, und mit kleinen Anmerkungen erläutert, aus denen man das Beste in der *Franzischen Ausgabe* findet.

IV.

Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christo war dem Aberglauben und der Schwärmerey ofne Bahn gemacht worden. Die Verfinsterung der mittlern Zeit kam dazu. Was Wunder, wenn unter mehreren Gegenständen des Nachdenkens auch die *Physiognomik* entweder ganz vernachlässigt, oder, dem Geiste des Zeitalters gemäß, in eine abergläubische Zeichendeuterey verwandelt wurde.

Einen

*) S. *Ebend.* und *Brucker Histor. crit. Phil. To. III. p. 97 sq. Vergl. Franz. Physiogn. praef. p. IX.*

Einen Versuch der letztern Art enthält zum Theil das Werkchen *De secretis Naturae five de procreatione et hominis physionomia*, welches dem Engländer *Michael Scotus*, der im dreyzehnten Jahrhundert lebte, *) beygelegt wird. Es ist dem Kayser Friedrich II. zugeeignet. Die Unwissenheit des Verfassers zeigt sich bald in der Zueignungsschrift, wo er das Wort *Physionomik* von dem Namen eines alten Gelehrten *Physo* herleitet, der sie zur Vollkommenheit gebracht habe. **) Die ersten beyden Theile handeln von den Zeichen der Schwangerschaften, der Temperature und Komplexionen, der Träume, Abundungen und des Niefens. Erst der dritte enthält eigentliche *Physiognomik*, theils nach *Aristoteles*, *Polemo* und *Adamantius*, theils mit eignen willkührlichen Erklärungen des Ver-

*) S. Nachweisungen über ihn in *Fabricius bibl. med. et inf. Latin. To. V. p. 233.* Das Buch selbst, von welchem hier die Rede ist, haben einige dem *Albertus von Bollstädt* zugeschrieben, mit dessen Schrift *de Secretis Mulierum* es oft herausgegeben ist, z. B. *Argentor. 1601. 12. von Seite 241. an.*

**) S. 244.

Verfassers, ohne die geringsten Gründe oder Beweise: aber voll Träumerey und Aberglauben.. *) — Eben diesem Scotus wird auch ein Buch *De Chiromantia* zugeschrieben.

Aus eben dem Gesichtspunkte wird die Physiognomik in denen Werken angesehen, welche unter des *Albertus von Bollstädts* (*Magnus* genannt) Namen gehen. Auch *Roger Bacon's* Schriften sollen des physiognomischen Aberglaubens viel enthalten.

V.

Im vierzehnten Jahrhunderte machte der
bekann-

*) Scotus und mehrere physiognomische Schriftsteller nach ihm berufen sich häufig auf Werke des *Hermes Trismogistus*, besonders eins *de Melomantia*, und auf einen gewissen *Loxus*, (S. auch *Origenes contra Cels. I. p. 26.*) *Loxius*, *Loxias*, denn sie sind in der Schreibart nicht einstimmig. Jenes nachzusehen, hatte ich nicht Gelegenheit; und von diesem habe ich, ohnerachtet alles Nachsuchens, sonst nichts finden können. Es muß entweder der Titel eines Buch, oder ein angenommenener Name seyn. *Λοξίος* ist bekanntlich ein Name des Apollo, der seine Weissagungs-gabe bezeichnet (der *Schwankende*, von der Unbestimmtheit der Orakel). Oder ist es vielleicht keines von beyden, sondern eins von den literarischen Undingen, deren wir mehrere haben?

bekannte *Petrus von Abano* Epoche. Sein Werk *Conciliator Differentiarum* wird von den spätern *Phyfiognomen* häufig angeführt.

VI.

Aus dem *funfzehnten Jahrhunderte* kenne ich die Schrift des *Michael Savonarola*, *Speculum Phyfiognomiae*, welche *Theodorus Gaza* ins Griechifche überfetzte, nur namentlich: eben fo wie das Werk des *Bonifacius Simonetta* *Astronomica, Chirom. et Phyfiognomica*, das zuerft *Mayland* 1492, nachher *Eafel* 1509 herausgekommen ift.

Von diefer Zeit fieng man an, neben der *Phyfiognomik* auch andre Deutungslehren zu bearbeiten: befonders die *Chiromantie*. Wenn einmahl die Begierde, in die Zukunft zu blicken, fo allgemın geworden ift, wie in diefen Zeiten, wenn fie durch mangelhafte Kenntniffe der Natur, durch mißverftandne Philofophie und Religion unterftützt wird: fo ift es kein Wunder, wenn man überall Stoff zu Weiffagungen fucht und findet. Wer jedoch der Erfte gewesen ift, der ihn auch in den Linien, Erhöhungen und Vertiefungen der menfchlichen Hände fand, laßt

läßt sich nicht bestimmen. *) , Spuren davon finden sich im *Aristoteles*, **) und mehr noch in dem oben angezeigten Werke des *Melampus*. ***) — Doch ich habe keine Geschichte der *Chiromantie* zu entwerfen: ich berühre diese und ähnliche Lehren bloß darum, weil sie zum Theil auch dazu dienen sollten, den Charakter der Menschen zu erforschen. In dieser Rücksicht handelt schon *Polemo* von den Händen, und nach ihm *Adamantius*. †) Die Bewegung der Hände ist auch dem *Aristoteles* ein physiognomisches Zeichen; ††) welche Vorschriften die Rhetoren dafür geben, gehört nicht hierher.

Womit

*) S. *Peucer de praecipuis divinationum generibus. Valleius de sacra philos.* 32. p. 211. *Tiedemann de Origine Magiae etc.*

**) So heist es z. B. *de Hist. Anim.* I. c. 15. *Χειρὸς τὸ μὲν ἐντὸς, ζέναρ, σαρκῶδες καὶ διηρημένον ἄρθρους, τοῖς μὲν μακροβίοις, ἐνὶ ᾗ δυοὶ δι' ὅλου.*

***) S. *Melampus* p. 483. und p. 479f. (*Franz. Phys. vet.*) Vergl. *Achmetis Onirotocr.* c. 72. p. 52. ed. *Rigalt.* und *Artemidor. Onirotocr.* I. c. 64.

†) *Polemo Lib. I. c. 18. Adamant. Lib. II. c. 15.*

††) *Physiogn.* p. 154.

Womit sich der Chiromant zu thun macht, das ist eigentlich der inwendige Theil der Hand, und die daran befindlichen Linien u. s. w. Man kann nicht leugnen, daß auch diese Lehre, so sehr sie voll Aberglaubens ist, dennoch viel Scharfsinn zeigt, und von manchen Schriftstellern bis zur Täuschung wahrscheinlich gemacht worden ist.

In dieses Jahrhundert gehört folgende chiromantische Schrift, die ich kurz anzeigen will:

Chyromantia Magistri Antiochi Tiberii Caesenatis artium Doctoris Bononiae, anno 1494

Neu herausgegeben unter dem Titel *De Chyromantia libri III, authoris cuiusdam vetustissimi per Joan. Dryandrum restituti Marpurgi 1538.* (gedruckt Morguntiae von Schöfer.)

Der Verfasser rühmt sich, die Chiromantie zuerst in ein förmliches System gebracht und zu einer Wissenschaft erhoben zu haben. (S. 16.) Dafs sie das sey, bemüht er sich, obschon mit sehr leichten Gründen, gegen die Stoiker, den Porphyrius und alle diejenigen zu beweisen, welche zum Begriffe einer

ner

der Wissenschaft die Nothwendigkeit und Unveränderlichkeit der Gegenstände rechnen. Er kann sie nicht ganz zur Mathematik zählen, da diese nur mit unfinnlichen Linien zu thun hat, aber auch nicht zur Physiognomik, weil sie sich bloß mit Linien beschäftigt: er weist ihr also eine Stelle zwischen beyden an. Sie ist ihm *Scientia cognoscendi inclinationes virtutum et passionum naturalium, et cuiuslibet hominis fortunam per signa sensibilia manus.* (S. 31.)

Wenn er sich überall gegen die gemeinen Chiromanten brüstet, welche die Sache als etwas Albernnes betrieben; so bildet er sich besonders darauf etwas ein, daß er die Lehre von den Planeten und deren Einfluß zur Grundlage der Chiromantie gemacht habe. Bekanntlich gehört dazu, daß jeder Finger nebst dessen Erhöhungen und Strichen einem Planeten zugeeignet wird: die angenommenen Eigenschaften des Planetens sind nun zugleich Bedeutungen der Finger und deren Linien, und die mehr oder weniger auffallende Zeichnung des einen oder des andern Fingers, die mehr oder weniger eigne Verschmelzung und Annäherung dieser Linien

8. Stück.

H

giebt

giebt dem Chiromanten den erforderlichen Aufschluss, wenn dieser auf alle Umstände, z. B. den Geburthsplaneten dessen, den er beobachtet, sein Geschlecht, Alter, Eltern, Tag der Beobachtung u. s. w. gehörig achtet. Die rechte Hand liefert die Planeten, die linke die Bilder des Thierkreises. Tibertus hält sich vornehmlich nur an die Hauptlinien und erklärt die kleinern für unbedeutend, einige Fälle ausgenommen, wo sie zur Erklärung der erstern gehören. Was er übrigens aus allen diesen Zeichnungen weissagt, ist bis zum Lächerlichen willkürlich. Mehr, als andre Chiromanten, hält er auf die Verwandtschaft der Handlinien mit andern Theilen des Körpers, Herz, Magen, Rückgrat, u. s. w. Ueberhaupt aber ist seine ganze Chiromantie weniger auf Menschenkenntniss als auf Weissagung berechnet.

Noch muss ich eine literarische Notiz anführen, die Cäsenas giebt. Er beruft sich nehmlich S. 37 auf die *Commentarios physiognomicos* eines gewissen *Phylistomus Pythagoricus*, die er in England gesehen haben will. Ich kenne diesen Namen nicht, und habe, wenigstens in einigen Catalogen von Handschriften

ten

ten in Englischen Bibliotheken, vergebens nach einem solchen Werke gesucht.

VII.

Reicher an Schriften über Physiognomik ist das *sechszehnte* Jahrhundert, welches mehrere bedeutende Männer hervorbrachte.

Falt eben so reich aber ist es auch an chiromantischen und ähnlichen Produkten, bey denen ich mich nicht umständlich verweilen kann.

So übergehe ich die Schwärmereyen des *Theophrastus Paracelsus* ganz, so viel ich auch davon aus seinen Werken zum Besten geben könnte. Eben so den astrologischen Unsinn des *Robert Fludd*, auf den sich viele folgende Physiognomen berufen. *)

Was *Jordanus Bruno*, besonders über Chiromantie, sagt, ist ganz im Geiste dieses seltsamen Kopfes. Nur eine Probe: **)

H 2

Ergo

*) *Libellus de physiogn. Opp. T. I. Tr. II. Franc.*
1631. fol.

**) *De Monads pag. 97.*

*Ergo animam in manibus propriam gestare
propheta*

*Dixit corporeis veluti natura figurans
Occultum. Manus est etenim signum atque mi-
nistra*

*Ingenii interioris, opus fructusque reportat
Atque probat sensus et mentis fata profunda,
Linea quina data est vitae significatrix,
In manibus quippe est sententia iudicis
Inscripta exilii pro tempore (si Babylones
Chaldeique valent sensus, Samiique relata)
etc. etc.*

Außerdem sind mir folgende Werke be-
kannt geworden, wovon ich diejenigen ge-
nauer anzeige, die ich selbst in Händen ge-
habt habe.

*Bartholomaei Cocclizis Bononien-
sis, naturalis Philosophiae ac Medicinae
Doctoris, Physiognomiae et Chiromantiae
Compendium. Argentorati anno M. D.
XXXIII. *)*

In

*) Von eben diesem Verfasser wird noch angeführt:
Anaphras Chirom. et Physiognomiae: Bonon.
1504. 4. cum approbatione Alex. Achellini. Bonon.
1528 fol.

In dieser Ausgabe befindet sich keine Chiromantie von Cocles selbst, sondern von Corvi, die auf dem dritten Bogen anfängt.

Andreae Corvi Mirandulani Absolutissima ratio Chiromantiae.

Das Werkchen des Cocles ist in ganz kurzen Sätzen abgefaßt, und mit ziemlichen Holzschnitten erläutert. Statt einer anderweitigen Beschreibung mögen ein Paar Stellen zur Probe hier stehen.

Cap. XIV. De Labiis.

Labia oris valde grossa vel nimium revoluta foris significant hominem plus simplicem quam sapientem, cito credentem, grossi nutrimenti, et convenientem ad utraque.

Cuius labia fuerint convenienter subtilia, et non multum foris retorta, significant hominem discretum, in omnibus secretum, sagacem, irasundum, et multi ingenii.

Cuius labia fuerint bene colorata, et plus subtilia, quam grossa, significant hominem bonae conditionis, in omnibus, et cito convertibilem ad utrumque, et citius ad virtutes, quam ad vitia.

Cuius labia non sunt bene aequalia in omni, itaque unum sit maius altero, significant hominem

plus simplicem, quam sapientem, grossi ingeni, sardi intellectus et variae fortunae.

De Ciliis Cap. IX.

Cilia artuata multum, et quae frequenti motu elevantur in altum, significant hominem superbum, animosum, vana gloriosum, audacem, minacem, cupidum pulchrorum, et convenientem ad utraque.

Cuius cilia sunt deorsum declinata, cum alteri loquitur vel alterum intuetur, quasi latenter sub eis, significant hominem valde maliciosum, vel fallacem, mendacem, proditorem, pigrum, secretum, pauciloquum.

Cuius cilia sunt rara a pilis, significant hominem simplicem, vanum, debilem, cito crudelem, et in societate satis convenientem.

Cuius cilia sunt naturaliter plisata deorsum, ut quasi sint crispa, significant hominem invecundum, pigrum, suscipiosum, tenacem, invidum, et in multis facile seductorem.

Cuius cilia sunt valde brevía, et in colore alba vel blunda, significant hominem quasi ad omnia convenientem, debilem, timidum, facile ac cito alteri credentem et convertibilem.

In

In eben diesem Tone ist *Corvi Chiromantie* geschrieben, elf Bogen sind voll gezeichneter Hände, mit psychologischen, aber mehr noch mit weissagenden Deutungen begleitet.

Was den *Cocles* selbst betrifft; so darf ich nur auf die Lebensbeschreibung desselben in *Adelungs Geschichte der menschlichen Narrheit* Th. 1. S. 6. f. verweisen.

Er lebte mit dem bekannten Astrologen *Lukas Gauricus* zu gleicher Zeit, und erfuhr ein gleiches Schicksal mit diesem. *) Vergl. *Gesch. der menschl. Narrh.* Th. 2. S. 255.

Von einem Bruder des *Gauricus*, mit dem Vornamen *Pomponius* haben wir ebenfalls ein hierher gehöriges Werk:

De sculptura — ubi agitur de lineamentis, de physiognomia etc. Flor. 1504.

H 4

8. S.

*) Der Schüler des *Gauricus* in der Astrologie, der berühmte *Julius Cäsar Skaliger*, wird als ein sehr geübter und sicherer Physiognom gerühmt. Er soll auch eine *Metoposcopia* geschrieben haben. *Pernety* Th. I. S. 44. citirt darüber die *Eloges des Savans, tirés de l'histoire de Mr. de Thou. Part. I.* (Den *Matthäus Tasurius aus Soloto*, den P. eben daselbst anführt, kann ich nicht näher nachweisen.)

8. S. Scheibels Einleitung in die mathem. Bücherkunde St. 10 S. 412.

(Wahrscheinlich dasselbe, welches auch unter dem Titel *De Symmetriis, Lineamentis et Physiogn. Argent.* 1622. 8. herausgekommen ist.

In Jahr 1538 kam eine Uebersetzung von Aristoteles Physiognomik, mit dem Texte, heraus, von Jodocus Willichius Refellianus. Wittenb. 8. Auf dem Titel steht: *Addita est eiusdem interpretis Oratio in laudem Physiognomiae.* Wenn diese Lobrede nicht etwa zugleich die Vorrede ist: so fehlt sie, wenigstens in dem Exemplare, welches ich gehabt habe.

Weit berühmter machte sich in diesem Jahrhundert Johann Baptista Porta, aus Neapel. Porta dehnte den Begriff der Physiognomie eben so weit aus, wie einige vor ihm. So schrieb er eine

Physiognomia coelestis. Neap. 1603.

4. auch Lugd. 1645. 12.

In diesem Werke leitet er die Verschiedenheit der Charaktere nicht mit den Astrologen aus den Gestirnen, sondern aus den Temperamenten ab, die in der Mischung der Säfte

Säfte ihren Grund haben. Daher widmet er den größten Theil des ersten fünf Bücher einer Widerlegung der Astrologen. Im fünften und sechsten handelt er von den Flecken, von mißgestalteten Körpern u. s. w. Das Brauchbarste daraus, besonders historische Citate, hat *Bernety* in sein Werk aufgenommen, ohne den *Porta* zu nennen, und ohne die vielen Unrichtigkeiten desselben zu berichtigen.

Ueber seine

Phytognomonika, Neap. 1588. fol. welche eine Art von Physiognomik der Pflanzen, als *Materia medica* ist, s. *Haller Bibl. med.* II. p. 126.

Sein physiognomisches Hauptwerk habe ich nur in der deutschen Uebersetzung kennen gelernt. Es ist folgendes:

1. *B. Porta de humana physiognomia libri VI, in quibus dicitur, quomodo animi proprietates naturalibus remediis compesci possint.* Francof. 1592. 8. (Vergl. *Haller bibl. med.* II. p. 126. über andre Ausgaben.) Am vollständigsten Neapel 1602 fol.

H 5

Mensch-

Menschliche Physiognomy, das ist, Ein gewisse Weis und Regel, wie man aus der eusserlichen Gestalt, Statur, vnd Form des Menschlichen Leibs, und dessen Gliedmassen abnemen, vrtheilen und schliessen könne, wie derselbige auch innerlich von Gemüt geschaffen, gekunnet und geartet sey, In vier vnterschiedene Bücher abgetheilet, ein jedes mit seinen schönen vnd gleichsam lebendigen Figurn: In welchen fast allwegen ein Menschen Angesicht gegen eines Thiers gesetzt, vnd mit demselben verglichen wird. Erstlich von *Joanne Baptista Porta* einem Neapolitaner in Lateinischer Sprach beschrieben. Nun aber durch einen Liebhaber der Kunst in vnser hochteutsche Sprach verbracht, vnd allen denen, so der Lateinischen vnerfahren sind, zu gutem in Truck vrfertiget.

Jedermänniglich, er sey wes Standes er wölle, sehr lieblich und nützlich zu lesen. *M. D. C. I.* Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, durch *Romani Beati* Erben. 8.

Ein

Ein Auszug daraus *La Physiognomie humaine, ou Jean Baptiste Porta Neapolitain*, ohne Jahreszahl.

Porta ist in diesem gegenwärtigen Werke einer der vornehmsten Gewährsmänner aller folgenden Physiognomen geworden: wiewohl auch er im Grunde nicht viel mehr thut, als die Urtheile aller frühern Physiognomen sammeln und mit Anekdoten auszieren. Außer den griechischen, vorzüglich Aristoteles, hat er besonders den *Rhasis* und *Conciliator*, den *Albertus*, *Scotus* und *Avicenna* benutzt. Seine Kritik ist nicht die vorsichtigste: denn wo ihm Aristoteles, Polemon oder Adamantius nicht zupassen, da nimmt er sogleich seine Zuflucht zu der Vermuthung, daß der Text verdorben sey.

Am meisten hält Porta, wie schon der Titel besagt, auf die Hypothese von der Aehnlichkeit der Menschen und Thiere, jedoch mit der Einschränkung, daß er nicht aus Einer Aehnlichkeit mit einem Thiere dem Menschen sogleich den ganzen Charakter dieses Thiers beylegt. Da ferner jede Thier mehrere Neigungen hat, der Löwe z. B. Stolz und Stärke, und dabey mehrere
Zei-

Zeichen, der Löwe z. B. hohe Stirn und große Glieder: so muß der Physiognom auch andere Thiere beobachten, die ebenfalls solche Zeichen haben, um daraus zu sehen, was diese bey den Löwen bedeuten, ob Weichheit oder Stärke. Findet er nun Thiere, die ebenfalls starke Glieder haben und nicht weich sind, denen aber die hohe Stirn fehlt: so kann er mit Sicherheit schliessen, daß starke Glieder Zeichen der Stärke sind.

Uebrigens liegen auch bey Porta, wie bey seinen Vorgängern, die Begriffe von Schönheit, Ebenmaafs, verhältnißmäßiger Größe, Breite und Dicke, Festigkeit, Rundheit, Beweglichkeit, Munterkeit und Leben allen guten Deutungen, so wie die gegen-theiligen Begriffe allen schlimmen zum Grunde.

An Vollständigkeit steht Porta keinem nach. Ich wüßte keinen, auch noch so unbeträchtlichen Theil des Körpers, keine Eigenheit desselben in Ruhe und Bewegung, außer dem Schlafe, die nicht mitgenommen wäre. Hier eine Probe seiner Zeichnung: (S. 587. der Ueberl.)

Kenn-

Kennzeichen der eytelen: so allezeit
hohe Gedanken haben.

„Die veterste Laffzen ragen ihnen etwas
weiterheraus, denn die oberste, die Stim-
men find scharpf vnd gleichsam kirrent, die
Gurgeln rauh mit einem heraufragenten
Beynoder Gleyche, der Vntertheil des Rü-
ckens Haarechtig, vnnnd die Augen also ge-
schaffen, daß sie sich viel zu thun, vber sich
weichen, stillstehen vnd gleichsam ein wenig
fließen.“

Gegen alle besorgliche Mißdeutungen ver-
wahrt er sich bald Anfangs durch eine aus-
drückliche Erklärung, die nach der deut-
schen Uebersetzung so lautet:

„Diese Kunst oder Wissenschaft beru-
het allein auf der Muthmassung, vnd
erreicht nit allwegen ihr erwünschtes
Ende: Ihre Kenn oder Merkzeichen ge-
ben allein die natürliche Zuneygungen,
mit nichten aber die Geschäfte vnd Wür-
kungen vnfers freyen Willens — zu er-
kennen; Denn in den guten vnd bösen
Wirkungen, als welche in vnserer selbst
eygenen Willkühr stehen, berubet die
Tugent sampt den Lastern, und nicht
in

in den natürlichen Zuneigungen, so da
nicht in unserm Willen stehen.“

Andre Schriften aus diesem Jahrhunderte,
von denen ich viele nur namentlich kenne,
sind:

*Alex. Achellini Bonon. Opera. (De
subiecto Physiognomiae et Chirom.) Venet.
1568 f. und De principiis physiogn. et
chir. Bon. 1503. 4.*

*Bona franz. Uebers. des Adamantius.
Par. 1556. 8.*

*Blondi Physiognomia. Rom. 1544. 4.
Jani Cornarii editio Adamantii cum
vers. Basel 1544. 8. Par. 1556. 8.*

*Andr. Corvi Compend. Physiogn. Leid.
1597. 8.*

*Gratalorus in Opusculis. Tigur. 1553. 8.
pag 479. (mehr medicinisch)*

*Andr. Lacunae lat. versio Physiogn.
Aristot. Par. 1535. 8.*

*Molinus de diversâ hom. nat. cognosc.
prout Veter. philosophis ex corporum speci-
edus reperta est. Lugd 1549. 8.*

*Aug. Niphus Comment. in Aristot. Phy-
siogn. S. dessen Opera moralia ed. Nau-
daci.*

Nic.

Nic. Petreii Ueberf. der alten Phyfiogn. Ven. 1552. 4.

Taisnier Opus mathematicum, videl. Chiramant. Phyfiogn. etc. Colon. 1583.

Metoposcopifche, chiromantifche.

Johannes ab Indagine Introd. Apotelesmaticas in Chirom. Francf. 1546. 8. und öftrer.

Hagectus ab Hagek Libellus aphorism. metoposcop. Frc. 1584. 8. Commentar über Ar. Phyl Erf. 1584. 8.

Ant. Piccioli Chiromantia. Bergomi 1587. 8. (auch Rapiti Renovati.)

Jo. Rothmanni Chirom. Theor. et Practica. Erfurt. 1595. 4. deutsch.

Patr. Tricassii Chirom. cum Ifag. Rouffaci. Norib. 1560. 4.

Chiromantia, Kunst wahr und weifs zu fagen u. f. w. Francf. 1590. 8.

Noch eine befondere Erwähnung verdient *Hieronymus Cardanus*, ein Mann, der von abergläubifchen Grillen zufammengesetzt war.

Er

Er lehrte nicht nur *Chironantie*, *) sondern schrieb auch ein eignes Werk über die *Metoposcopia*, welches ich jedoch nicht selbst gesehen habe. **)

Auch gehört *Gualterus Rivinus* hierher, der in seinem *Eigentlichen Bericht der vornehmsten der Architectur angehörigen mathematischen und mechanischen Künste*, Nürnberg. 1547 fol. Blatt XXIX bis XXXVI. über *Physiognomik* handelt: *Der ganzen Physiognomia kurzer außzug, sovil den künstlichen Malern und Bildhawern und allen dergleichen künstlichen arbeitern von nöten u. s. w.*, (meistens nach *Aristoteles* und *Adam-*
man.

*) *De rerum Var. Lib. XV. c. 79. p. 287. S.* auch *Sprengel Gesch. der Arzn. Th. 3.*

**) Die ächte enthält 13. Bücher, und ist wahrscheinlich die, welche zu Paris 1552 und 1687 fol. herausgekommen ist. Gegen eine andre wird in der Vorrede zu seiner Schrift *de Vita propria* protestirt. *Advertendum denique, Patavii Metoposcopia quondam sub Cardani nomine circumferri, quae DCC. facies in aere delineatas, absque ullo discursu aut explicatione continet: unde Magini aut cuiusvis potius, quam Cardaniam esse indico. Nam eorum, de quibus Cardanus se in XIII. libris Metoposcopiae suae tractasse contendit, nihil profus ipsa continet, sed figuras tantum et capita, quae Cardano non per somnium quidem venisse in mentem, mihi omnino persuasum est.*

mantius) und zum Schluss auf seine *große Physiognomie* verweist, von der ich auch nichts habe finden können. *)

Eben so darf ich auch den berühmten *Johann Huart* nicht ungenannt lassen, wiewohl ich gestehen muß, in seiner *Prüfung der Köpfe* durchaus nichts Neues und Bedeutendes für die Physiognomik gefunden zu haben, wohl aber einseitige Urtheile und unkritische Träumereyen in Menge. Bekanntliche führt er Alles auf die Temperamente zurück. **)

Endlich nenne ich noch den großen, und in seiner Art einzigen Menschenbeobachter *Montagne*, ohne mich jedoch bestimmt auf einzelne Stellen in seinen Versuchen zu berufen. Man kann ihn freylich nicht eigentlich unter die Physiognomen zählen, aber als Pathognom trifft er oft an das Gebieth der
Phy-

*) So wenig, wie Hr. H. *Eschenburg*, dem ich diese nähere Nachweisung verdanke. S. zu *Lessings Collectaneen zur Literatur*. Zw. | Band S. 276 f.

**) S. die *Vorrede* von *Lessing* zu der Uebersetzung des *Huart*. Zerbst. 1752. und *Lessings* Leben 3ter Theil. S. 365 f.

Phyfiognomik. Seine Aeufferungen über Schönheit und Häßlichkeit find in demfelben Geifte, wie die Urtheile darüber in allen Zeiten und bey allen Völkern, das Virgilifche:

*Gratior et pulchro veniens in corpore vir-
tus.*

Vierter Zeitraum.

Vom Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts bis auf
Lavater.

Ich darf es nicht aus der Gefchichte der Philofophie umftändlich wiederholen, dafs und durch welche Umftände im fiebzehnten Jahrhunderte eine Reformation derfelben begann. Immer mehr und mehr ſchwand der Aberglaube und die Unwissenheit: die practifchen Theile der Philofophie, insbefondre die Pfy- chologie, ward mit mehr Beobachtung und Erfahrung behandelt. Ich erinnere nur an Malebranche, Bako, Hobbes, Hugo Gro- zius, Cartes, Spinoza, Bayle, Locke, Thomafius, Leibnitz.

Dafs

Dafs* neben den hellern Einsichten denkender Männer, neben der Aufklärung in der Philosophie und andern Wissenschaften immer noch Schwärmer und finstre Köpfe ihr Wesen trieben, darf uns nicht befremden, und wir werden auch in dieser Geschichte auf Proben von Unsinn stossen, die man von diesem Zeitalter nicht erwarten sollte.

Auch in diesem Jahrhunderte nemlich ward die Physiognomik in zweyerley Rücksichten bearbeitet, als *Mittel zur Menschenkenntniss*, und als *Weissagung*. Die *medicinsche* und *ästhetische* Rücksicht ward ebenfalls nicht vernachlässigt. Ausserdem legte man sich jetzt besonders darauf, die Theile derselben zu vereinzeln und besonders abzuhandeln. Das Allgemeinste war *Physiognomia* oder auch *Anthroposcopia*, Theile *Metoposcopia*, *Ophthalmioscopia*, *Podoscopia*, *Ulegmonica*, man hatte sogar eine *Gelotoscopia* und *Physiognomia Epistolaris*.*) Daneben fand die *Chiromantia* immer noch ihre Freunde.

I 2

Alle

*) Physiognomik der Stirn, der Augen, der Fasse, der Flecken, des Lachens, und der Briefe

Alle diejenigen Schriftsteller anzuführen, welche gelegentlich sich für oder wider die Physiognomik erklärten, wäre zu weitläufig und zu mühsam. Selbst diejenigen kann ich nicht alle nennen, die mehr zur Geschichte der Pathognomik gehören. *)

Ueberhaupt aber giebt es auch in diesem Fache gewisse Hauptbücher, aus denen Andre Auszüge verfaßten, oder das Wesentliche in andre Formen umgossen, so daß man oft Einerley wiederholentlich zu lesen bekommt. Das Neue, was der oder jener Schriftsteller anführt, besteht oft nur in sehr geringfügigen Bemerkungen, in einer abweichenden Deutung, in einer weitem Ausführung, oder in einem Widerspruche gegen die frühern Physiognomen.

Denn

*) Z. B. *de la Bruyere Les caracteres de Theophraste avec les caracteres ou les moeurs de ce siecle. Paris 1700. 8. Barclaii Icon Animorum. Lond. 1614. 12. Les Oeuvres melées de St. Evremond. Amst. 1689. 12. De l'usage des passions, par Senault. Par. 1668. 8. Chambre l'art de connoitre les hommes. Par. 1660. 12. Chr. Thomafius: neue Erfindung einer Wissenschaft, das Verborgene des Herzens anderer Menschen u. s. w. 1691.*

Denn in Rückficht der Gründe einer Physiognomik hat auch dieses Zeitalter keinen Fortschritt, keine neue Entdeckung gemacht. Noch immer ist es Aristoteles, auf den sich die physiognomischen Regeln und Untersuchungen gründen, und die von ihm angeführten Methoden haben keinen Zuwachs bekommen: außer daß man durch sorgfältigere Bearbeitung der Psychologie und Pathognomik der Physiognomik mehr Umfang und Anwendbarkeit verschafte.

Ich werde zuerst diejenigen Schriften anführen, die ich selbst nachgesehen habe.

Exercitationes Physiognomicae, quatuor libris comprehensae etc. etc. collectae studio et opera M. Christiani Moldenarii. Sumptibus Zach. Schureri, anno 1616. (Witteberg.)

Der Verfasser kündigt es bald auf dem umständlichen Titel an, daß dieses Werk größtentheils nur eine Sammlung aus allen hierher gehörigen Schriften sey. Er theilt es in vier Theile. Im ersten handelt er von der Physiognomik überhaupt. Sie ist ihm *prudentia ex partibus humani corporis exterioribus pri-*

mariis ad salutem hominis aliquid praefagiendi (S. 6.) Nach Anleitung der ätern Phyggnomen werden alle Theile des Körpers, außer den Händen, durchgegangen und ihre Bedeutungen aufgezählt. Die Regeln für den Phyggnomen (S. 109) enthalten nichts Bestimmtes, als was in andern Werken gelehrt wird. Der zweyte Theil enthält die Chiromantie. Der Einfluß der Planeten wird aus den gewöhnlichen Gründen angenommen, und man findet hier, wie in andern Schriften, die *Lineas Martis*, *viam lacteam*, *cingulum Veneris*, *lineam vitalem* und *mensalem* das *Triangulum*, die *Cephalica*, *restricta*, das *Tuberculum Solis* und der übrigen Planeten nebst allen *lineis incidentibus* u. s. w. abermahls gezeichnet, beschrieben und ausgedeutet. Im dritten Theile ist die Metoposcopia abgehandelt. Die Stirn wird nach ihrer Quantität und Qualität betrachtet. Dann folgt die Aufzählung ihrer Linien, die alle nach den Planeten bestimmt und erklärt werden. Einen besondern Abschnitt nehmen die Augenbrauen ein, nach Größe, Krümmung, Weichheit und Farbe. Das vierte Buch enthält die Onirocritica, die zu unserm Zwecke nicht gehört.

gehört. — Der Verfasser ist von dem hohen Werthe und der Gewisheit dieser Wissenschaften fest überzeugt, und wünscht seinem Zeitalter zu dem Eifer, womit sie betrieben würden, Glück. An gelehrten Citaten fehlt es natürlich in diesem Werke nicht: wenn sie nur etwas genauer und bestimmter wären.

Samuelis Fuchsii Cuslino Pomerani Metoposcopia et Ophthalmoscopia. Argentinae Sumtibus Pauli Ledertz. 1615. 8. (gewidmet den Schefischen Edelleuten Nicolaus und Friedericus von Bibran.)

Der Verfasser hat einen äusserst gesuchten schwülstigen Ausdruck. Im damahls üblichen Compendientone handelt er seinen Gegenstand ab, so daß zuerst Hauptsätze, und dann Erläuterungen folgen. *Adamantius, Peucer, Goclen* und andre sind seine Gewährsmänner, und er folgt ihnen in der Vergleichung mit den Planeten und mit den Thieren. Geschickt weifs er die Gelegenheit zu benutzen, seinen Freunden über die oder jene Bildung ihrer Stirnen eine Artigkeit zu sagen. Auch ihm sind die grossen Stirnen Anzeigen grosser Seelen, wie bey Plato und

Colambus, die kleinen dagegen Zeichen von niedrigen Seelen. Ziemlich sauber gestochene Köpfe verzieren das Ganze, *) doch sind die meisten aus Porta genommen. Auch in der *Ophthalmoscopie* (S. 86 f.) sagt er durchaus nichts Neues, aber alles sehr blumig. Eine Probe seines Styls mag der Schluss des ersten Theils geben: *Levi iam cimba incertum pernavigavimus aequor, pro quo votivam tabulam Neptuno debemus. Tibi vero, benignissime Lector, quia ad favoris tui auram antemnas solvimus et felici osculo nunc terram salutamus, candida sidera, sed imprimis aeterni numinis favorem adprecamur.*

Physiognomica et Chiromantica specialia, hactenus tanquam secretissima suppressa, nunc vero velut publicum bonum naturalis Divinationis Studiosis donata et in lucem emissa a Rodolpho Goclenio M. D. et Prof.
fess.

*) Von Columbus S. 21. Johannes Maria S. 33. Barth. Keckermann S. 38. Moritz von Nassau S. 45. Andreas Auria S. 46. Ferd. Toletanus Herz. von Alba S. 52. Cosmus von Medices S. 78.

*feff. in Acad. Marp. Francof. anno
MDCXXV. 8.*

Auf 66 Seiten handelt Goclen die Physiognomik im Allgemeinen ab, freylich nach Anleitung des Aristoteles und der übrigen, aber mit ihm eigner Deutlichkeit und Bestimmtheit. So wenig er die übrigen physiognomischen Grundregeln, nemlich den Character des Männlichen und Weiblichen, die Zeitpunkte der Leidenschaften, und die verschiedenen Kimate und National - Temperamente, überieht: so erklärt er sich doch vorzüglich für die Aehnlichkeit der Menschen mit Thieren, als die sicherste und Bestimmteste Deutungsregel. Bey dieser Aehnlichkeit nimmt er auch an, daß in Einem Menschen Vergleichung mit mehreren Thieren Statt finde. Die Stirn - Linien (bey deren Zeichnung, sagt Goclen, die Natur doch offenbar einen Zweck gehabt haben muß) werden ebenfalls nach den 7 Planeten eingetheilt, benannt und gedeutet. Sonst hat Goclen in der Hauptsache nichts Neues.

In der Chiromantie folgt er nebst mehreren besonders dem bekannten *Taisnier*. Den Ursprung der Chiromantie findet er in der

Beachtung der 7 Erhöhungen (*Montes*) auf der flachen Hand, die er zugleich mit den Hauptlinien erklärt.

Als Princip aller chiromantischen Gesetze wird die genaue Kenntniß der vier Eigenschaften der Elemente, besonders der Trockenheit und Feuchtigkeit, festgesetzt, um zuvörderst die Complexion eines Menschen zu bestimmen.

In einem Anhang S. 137.

Secretiora Chiromantica, secretioris philosophiae et naturae studiosis donata,

werden noch einige Hauptregeln z. B. über Eintheilung der Hand, Linienzeichnung, u. s. w. durchgegangen.

Goclen hat sich die Mühe gegeben, mehrere Hände ausgezeichneter Verbrecher und unglücklich ermordeter Personen zu vergleichen. Eine Sammlung der letztern Art liefert er mit beygefügtten Urtheilen in folgendem Werkchen:

Memorabilia Experimenta et Observationes Chiromanticae cum specili iudicio, hactenus a nemine visae,

*visae, authore Rod. Goclenio. Mar-
purgi Anno MDCXXI. 8. 31. S.*

Was er in diesen Händen Eignes findet
wird natürlich als Bedeutung der Schicksale
angenommen, die diese Personen getroffen
hätten. Hier, wie dort, sieht Goclen indef-
sen mehr auf Weissagung des Künftigen, als
auf Erkenntniß des Characters.

Auch ist von ihm

*Uranoscopiae, Chiroscopiae, Metopo-
scopiae et Ophthalmoscopiae demonstratio.
Lichae 1608. Frf. 1608. 8.*

*Scipionis Claramontii Caesena-
tis de Coniectandis cuiusque moribus et
latitantibus animi affectibus. Libri de-
cem. Opus novi argumenti et incompa-
rabile. Cura H. Conringii recensitum.
Helmestadii MDCLXV. (Zuerst Venet.
1625. 4.)*

Ein so allgemein bekanntes und gepriese-
nes, und in der That so vortrefliches Werk,
dafs man sich nicht genug wundern kann,
wie nach einem solchen Vorgänger das Stu-
dium der Anthropologie gleichwohl so lange
vernachlässigt bleiben konnte. Claramontius
selbst nennt es eine *Semiotica moralis*, und
nimmt

nimmt den Gang der medicinischen Semiotik.
Auf folgenden Puncten beruht die Eintheilung
desselben.

I. Erforschung des Characters überhaupt,
nach gegebenen Zeichen.

1) Aus den Ursachen,

a. natürlichen oder innern, Tempera-
ment, Körperzustand, Klima, Bo-
den, Lebensalter, Nation.

b. äußern, Adel, Macht, Reichthum,
Glück, Lebensarten, Studien, Wis-
senchaften und Künste.

2. Aus den Wirkungen,

a. des ersten Ranges, das Materiale
und Formale der Handlungen.

b. des zweyten, der Körper und dessen
Theile in Ruhe und Bewegung, Stim-
me, Kleidung, u. s. w.

Anhang von Täuschungen und Verstel-
lung: Mittel sie zu entdecken und sich
dagegen zu verwahren.

**II. Erforschung der verborgenen Leidenschaf-
ten, nach gegebenen Zeichen.**

1) Be-

- 1) Beschreibung der Zeichen verborgener Leidenschaften.
- 2) Hauptregeln daraus für die Erforschung selbst.
- 3) Anweisung, die Leidenschaften nach der Kenntniß ihrer Ursachen zu erforschen.

Gewählte Beyspiele aus Cicero, Tacitus u. a. geben die trefflichsten Erläuterungen: das Ganze ist mit ächter Beobachtung und Menschenkenntniß geschrieben.

Was die Physiognomik insbesondere betrifft, so handelt er sie, gelegentliche Bemerkungen abgerechnet, ganz eigentlich vom 5. Buche bis zum 9ten Kapitel des 8. Buchs ab. Er findet es zu einseitig, mit *Porta* und andern, alle physiognomische Zeichen auf das Temperament, und mit *Adamantius* auf den Gliederbau allein zurückzuführen, und verbindet beydes. Daher die Physiognomik nach ihm drey Theile hat.

- 1) Von den Temperamenten und deren Verschiedenheit.
- 2) Von der Bildung der Theile.
- 3) Von der Bewegung des Körpers.

Der *erste* betrachtet die Temperamente des Herzens, des Gehirns und der Leber.

Im

Im zweyten werden die Geburths- und Zeugungstheile, der Kopf, die Stirn, Augenbrauen, Ohren, Augen, deren Farben, Blicke, Größe, die Nase, der Mund, das Gesicht, die Mienen, dann die übrigen Theile, Hals, Kehle, Schultern, Rücken, Brust, Bauch, Lenden, Arme, Hände, Schenkel und Füße durchgegangen. Die Statur des Körpers wird besonders betrachtet. Den Schluss machen allgemeine Regeln (*Canones*), die auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitslehre beruhen.

Der dritte Theil betrifft die Stimme und das Reden, die Bewegung des Körpers überhaupt, Länge und Gleichheit der Schritte, Gang mit erhabenem oder gebognem Nacken, mit und ohne Nebenbewegungen, Bewegung der Arme und Hände. Den Schluss macht der Abschnitt von der Kleidung, wobey er jedoch nur auf Pracht und Schmuck sieht.

Käme es hier darauf an, die Verdienste des Verfassers zu preisen: so dürfte ich nur besonders die Kapitel von Tauschungen, und den ganzen zweyten Haupttheil des Werks von Erforschung der verborgnen Leidenschaften im Auszuge mittheilen. Statt dessen darf ich

ich indessen bloß auf *Pernetys* Versuch einer Physiognomik, besonders den zweyten und dritten Theil verweisen, in welchem das Beste aus *Claramontius* aufgenommen ist.

*Jo. Val. Merbitzii de Varietate faciei humanae discursus physicus. Dresdae 1676. 4. *)*

Er nimmt nur acht Theile des Gesichts, und zwölf Haupttheile an, aus welchen er durch die Kombinationen eine erstaunliche Menge von Varietäten herausbringt. Die zwölf Hauptgesichter sind:

Fünf in Ansehung der Linie, welche das Profil macht:

1. *Facies prona*; | das schönste.
2. — *declinans*; / wo die Stirn vorragt.
3. — *reclinans*; \ wo das Untertheil des Gesichts vorragt.
4. — *procurva*;) das schönste nächst Nr. 1.
5. — *recurva*; (das häßlichste von allen.

Und *sieben* in Ansehung der Eintheilung:

6)

*) Diesen Artikel habe ich aus *Lessings* *Kollectionen zur Literatur*. Zw. Band. S. 272 f. entlehnt.

6) *Facies in tres aequales partes distributa*; von den Haarwurzeln auf der Stirn bis zu dem Zwischenraum der Augenbrauen; von da bis zur Spitze der Nase; und von hier bis ans Kinn.

7. 8. 9. wo das, was dem einen Theile abgeht, nur Einem Theile zugelegt worden; entweder

7. der Stirn, welches nach Nr. 6 das beste ist; oder

8. der Nase; oder

9. dem untern Theile: das häßlichste.

10. 11. 12. oder wo das, was dem einen Theile abgeht, den andern beiden zugelegt worden; entweder

10. der Stirn und der Nase; erträglich, und macht ein satyrisches Gesicht; oder

11. der Nase und dem Untertheile: das abscheulichste von allen; oder

12. der Stirn und dem Untertheile: das Mohren Gesicht.

Die acht Theile des Gesichts sind ihm: *frons, oculus, tempora, nasus, malum, (der ganze Untertheil) bucca, labia, mentum.* (*Plinius H. N. VII. c. 1.* wo er von der Verschie-

Schiedenheit der menschlichen Gesichtsbildung handelt, leitet sie aus zehn oder mehr Stücken her, die er aber nicht namhaft macht: *in facie vultuque nostro, cum sint decem vel plura membra.*)

Anthroposcopia seu Judicium hominis de homine ex lineamentis externis a capite usque ad calcem proximum, ex probatissimis, quotquot fere exstant, Physiognomiae humanae scriptoribus; summo cum studio excerptum etc. a M. Andrea Otthone Colberga — Pomerano, Regiomonti Boruff. anno 1647. 12.

Nichts, als ein ganz trockner Auszug aus älteren Physiognomen, ohne nähere Nachweisung. Das erste Buch betrifft den Kopf und seine Theile, das zweyte den Körper von den Schultern an, und das dritte die untern Theile.

In Beziehung auf Kunst gehören auch noch die Werke von *le Brun* hierher:

Traité de la physiognomie, ou Livre de Portraiture pour ceux, qui commencent à dessiner, par Ch. le Brun. Par. fol. (ohne Jahreszahl mit K.) *Peynahe*

8. Stück.

K

nichts,

nichts, als ein Auszug aus dem oben angeführten Werke des J. B. Porta.

Methode pour apprendre à dessiner les passions, par le Brun, Par. 1667. 8. Amst. 1702. 8. (nebst einem Abregé d'une conference sur la phisiognomie.)
Deutsch, zuletzt Prag 1782 8. mit K. und von *Chambre*.

Caracteres des Passions. Amst. 1658 — 1663. 8. 5 Bde.

ohne die Anweisungen für Maler und Bildhauer anzuführen, in denen ebenfalls physiognomische Bemerkungen aller Art vorkommen, von Vossius (*de Natura Artium*) von Scheffer, Freart, Felibien, Brown, Hoogstraeten, Schleyb, und andern, die in Sulzers Theorie N. A. unter den Artikeln Bildhauerkunst und Malerey zu suchen sind.

Es folgt nunmehr ein Verzeichniß von Schriften aus dem siebzehnten Jahrhundert, über Physiognomik und deren Theile, wovon ich die meisten nur aus literarischen Werken kenne. Viele darunter sind gewiß auch
einer

einer nähern Kenntniß und ausführlicheren Beurtheilung nicht werth. Diejenigen, welche ich am öftersten genannt und gelobt gefunden habe, sind besonders die Werke von *Baldus*, *Follinus*, *Ingegneri*, *Neuhufius*, *Niquet*, *Rubeis*, *Zara*, *Saunders*, *Ballonius* und *Meyen*. Man sieht übrigens, aus diesem Verzeichnisse, daß beynahe keine Nation, welche um jene Zeit eine Literatur hatte, diesen Gegenstand unbearbeitet ließ: wir finden Spanische, Englische, Französische, Italiänische und Holländische Schriften über Physiognomik: und wie viele aus andern Sprachen mögen mir nicht, aus Mangel an literarischen Nachweisungen entgangen seyn: Beweises genug, welch einen verführerischen Reitz diese ganze Idee hat, und wie wenig gleichwohl davon zu erwarten ist, da sie ohngeachtet dieser fleißigen Bearbeitung, und bey immer zunehmenden Hülfsmitteln, dennoch mehr zurückgegangen, als vorwärts gekommen ist.

S c h r i f t e n

aus dem siebzehnten Jahrhunderte über Physiognomik überhaupt.

Anonymi Quod nihil scitur de, — physiogn.
Roterd. 1650.

L. G. (Anonymi) Physiognomia, Gall. et
Angl. Lond. 1616

Cam. Baldus Comment. in Aristot. Phys.
*Bonon. 1621. fol. *)*

de la Belliere de la Niole Physiognomia
Rationalis. Lugd. 1666. 12.

Belot Oeuvres conten. la chirom. phys. Rou-
en 1608. 8.

Hier. Cortes Phisonomia y varios Secretos de
Naturaleca. Sarag. 1605. 4.

J. Sig. Elskolz Anthropometria. Nürnberg.
1695.

Herm.

*) Baldus spricht von einer *Physiognomia Epistolaris* und einer aus den Nägeln der Hände. Er soll überhaupt viel Neues und Gutes enthalten. Eine andre Ausgabe ist Bonon. 1664. 4.

Herrn. Follinus *Speculum humanae naturae.*
Col. 1694.

Jo. Fontanus *Phys. Aristot. ord. compesito*
edita. Par. 1611. 8.

S. F. Frenzel *de physiogn. anthropologica in*
genere. Witteb. 1660.

Jo. Caec. Frey *Omnis homo amor et amicus*
etc. Par. 1630. 8.

Pomp. Gaudentii *de Physiognomia.* Argent.
1630, und 1672. 8.

Corn. Ghirardelli *Fisnomia dell' Uomo*
Bol. 1630. 4.

Gio. Ingegneri *Fisnomia dell' Uomo e lu*
celeste, Ven. 1652. 8.

Kliphausens *Predigten.* 1603.

Urb. Leaulté et Anton. Douté. *Non erge*
hospitis animi mores ab hospitii structura.
Par. 1686.

Phil. du May *Chiromance et Physiognomie.*
A la Haye 1665. 8.

P. Motius *de multiplici temperamento et co*
gnoscendis hominibus.

Edo Neuhausii *Theatrum ingenii humani etc.*
Amst. 1664. 12.

Hon. Niquet *Avenionensis Physiognomia hu*
mana. Lugd. 1648. 4.

*Peruchit Chirom. Physiognomie et Geomant-
oie. Par. 1669. 4.*

*Dom. de Rubéis Tabulae Physiognomicae.
Ven. 1639. 8.*

*Franc. Sanchez Comment. in Aristot. Phy-
siogn. S. dessen Opera Med. Tolosae
1636. 4.*

*Rich. Saunders Admiranda Ars physiogn.
Englisch. Lond. 1674. fol.*

Strykius de Physiognomia. Francf. 1685.

*Timpleri Opticae Systema et Physiognomiae.
Hanov. 1617. 8.*

*Phil. Vecchii Observatt. in divinam scriptu-
ram. Neap. 1641. 4. 2 Vol.*

(Im ersten Vol.)

*Ad. Weber Speculum naturae humanae.
Wien. 1672. 12.*

*Ant. Zarae Anatomia Ingeniorum. Ven.
1615. 4.*

*T. I. G. D. Chiromantisches und Physiol.
Kleeblatt, (enthält Romphyle Handwahr-
sagerey, Spadon Schauplatz der Curiosi-
täten, Elsholz Anthropometrie, Dom.
de Rubes physiogn. Tafeln, Cardani Me-
toposcopie, Melampus von den Mitlen.)
Nürnberg. 1695. 8.*

Phy-

Physiognomie, wie man einen Menschen an seiner Gestalt und Gebehrden erkennen soll. Nürnberg. 1611.

Gelegentlich haben davon gehandelt:

Ballonius S. dessen *Opera*.

Bulenger Opusc.

Pacheque ad Riverii Observ. med. Cent. 5.
(Physiognomie der Sterbenden)

In Beziehung auf Kunst

A. Dürers Unterweisung von der Proportion des menschl. Körpers. Arnheim 1604 Fol.

Jac. Spon *Diff. de l'utilité des Medailles pour l'étude de la Physiognomie.* in *l. Recherches de l'Antiq. etc.* Lion 1683. 4. lat. Lips. 1771. 8.

Medicinische Physiognomik. *)

J. F. Helvetius *Microscopium Phys. Medicum.* Amst. 1676. 8. Deutsch: Runder
K 4 Schau-

*) Die medicinische Physiognomik, der kein denkender Arzt den Nutzen absprechen wird, ist im Ganzen genommen sehr einfach. Was verdorbene Säfte, und innere Krankheiten überhaupt in der Farbe, den Augen, und auf den Wangen für
Ver-

Schauplatz der Arzneyischen Gesichtskunst. Heidelb. 1660. 8.

Herlin Consilium Sanitatis und Vom Mißbrauch der wahren Physiognomik. Cob. 1682. 8.

Her. de Laennai et Jac. Cornuti. Ergo ex vultu partium totiusque corp. temperies. Par. 1625.

May

Veränderungen hervorbringen, läßt sich leicht beobachten. Eine lange dauernde Krankheit kann sogar die ganze Physiognomie eines Menschen verändern. (Vergl. Lavaters Phys. Erst. Verf. S. 148 f.) Es wird also nicht leicht einen verständigen Arzt geben, der nicht bey Untersuchung einer Krankheit unter andern Zeichen, auch das Aussehen mit zu Hülfe nähme. Aber dabey lassen es viele von den genannten Schriftstellern nicht bewenden. Sie schliessen nicht nur aus dem Aeußern allein auf die Gattung und Beschaffenheit der Krankheit; sondern sie erkennen auch aus den festen Theilen des Körpers die Dauer und Heilbarkeit derselben, prophezeyen daraus, was jemand für Krankheiten haben könne und werde, und streiten sogar dem, dessen Aussehen ihnen gesund vorkommt, die Krankheiten ab, die er in seinem Innern fühlt. Endlich urtheilen sie auch aus der Physiognomie, welcher Arzneyen ihre Kranken empfänglich sind, selbst wenn diese Arzneyen für die verrathene Krankheit im Allgemeinen nicht passen. Die Lehre von den Komplexionen und Temperamenten ist es vornehmlich, auf welche sie ihre Beobachtungen und Urtheile gründen.

May gründlicher Bericht, ob aus der Phys.
des Menschen Gemüth, Gesundheit, Krank-
heit können abgenommen werden. Dres-
den 1681. 8.

Möyen Chirom. et Physiognomia Medica.
Hag. 1667. 12.

Ren. Moreau et Val. Hieraulme. Ergo ex
Physiognomia Corporis constitutio. Par.
1619. 8.

Severini Physiogn. medicae idea. 1645.

Wedel Vultus speculum Corporis. Jen.
1686.

Gelegentlich handeln davon:

Lancisius S. dessen Opp. (Gen. 1718. 4.)

*Metoposcopia, Podoscopia,
Ulegmonik.*

Joh. de Artide Pedis admirandis. Par.
1619.

Phil. Finelli de Metoposcopia. Antis.
1648. 8.

Finelli Naevorum lib. 3, de signis, quae
apparent in unguibus manuum. 1649. 8.

Praetorii Metoposcopia. Lips. 1661. 4.

K 5

Len-

Lentilii Ulegmonica curiosa. In den *Ephemer. Nat. Cur. an. 6. Dec. 2.*

Lud. Septalius (Settala) de naevis. Bordr. 1550. 8. S. Sprengel Gesch. der Ärzne. Th. 3. S. 305.) Er soll auch ein Werk *de risu* geschrieben haben.

Chiromantie.

Steph. Cimdarsi Opusculum Chiromanticum methodo quam fieri potuit ordinata tractatum etc. Gryphisw. 1625. (in Aphorismen und Propositionen, drey Bücher voll des lächerlichsten Unsinns: durchaus mehr weissagend, obgleich auch von Erkenntniß des Genies und Charakters geredet wird.)

Sim Fr. Frenzel de Chiromantia. Wittob. 1663. 4.

Joh. Gerdes — solidum de Chiromantia Judicium — Gedan. 1681. 12. (streitet mit götlichen und weltlichen Autoritäten gegen die weissagende, nicht aber gegen die physiognomische (S. 6.) Chiromantie; auf besondre Veranlassung geschrieben.)

Höping Institutt. Chirom. Jena 1674. 8. 1681.

L.H.

J. H. Lützens *Chiromantia Concentrata*.

Nürnb. 1672. 12.

Seb. Meyeri *Theatrum Providentiae divinae*

etc. Frib. Brig. 1618. 8.

May *Chiromantia Medica*. Dresd. 1670. 8.

Joa. Praetorii *Thesaurus Chirom.* Jen.

1671. 4.

Rich. Saunders *Chirom. secreta detecta*.

Lond.

Schleicher *Chiromantia*, Witteb. 1660. 4.

Schulze *de Chiromantiae vanitate*. Königsb.

1691.

Verderii *Prosopographiae* VV. ill. 1602.

(Lib. VII. c. 6.)

In der erstern Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war über vielen andern Gegenständen des gelehrten Nachdenkens die Physiognomik eine Zeit lang bey Seite gelegt worden: die Chiromantie und ähnliche Künste fiengen an, sich vor dem hellern Lichte der Philosophie zu scheuen und mehr und mehr zurück zu ziehn.

Durch

Durch die vereinten Bemühungen systematischer Denker und empirischer Beobachter gewann die praktische Philosophie täglich mehr an Inhalt und Form. Auf Veranlassung, besonders Englischer und Französischer Philosophen wurde die Anthropologie in allen Theilen und Beziehungen, und auf alle Arten behandelt. Ueberall drang man auf Verarbeitung der Philosophie für das Leben: die Aufmerksamkeit auf Naturgeschichte, Philosophie der Geschichte, Geschichte der Menschheit, Aesthetik und Pädagogik war theils die Frucht, theils die Veranlassung eines praktischen Geistes in der Philosophie, der immer allgemeiner wurde, und der die Philosophen ermunterte, sich überall nach neuen Gegenständen umzusehen, womit sie ihre Wissenschaft bereichern und für das Leben brauchbar machen konnten.

Schon im Jahre 1746 erschien von

Anton Joseph Pernety

ein Werk, welches von neuem an die Bearbeitung der Physiognomik erinnern sollte,

Let-

Lettres philosophiques sur les physiognomies. A la Haye. 8.

aber es blieb ohne sonderliche Wirkung.

Nachher las er in den Jahren 1768 und 1769 in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, gegen den Hrn. von Catt, welcher sich in einigen Abhandlungen wider die Möglichkeit und Nützlichkeit einer Physiognomik erklärt hatte, mehrere Abhandlungen vor, *) die zusammengedruckt, mit einer weitem Ausführung begleitet, und ins Deutsche übersetzt wurden, unter dem Titel:

Des Abbts A. J. Pernety Versuch einer Physiognomik, oder Erklärung des moralischen Menschen durch die Kenntniß des physischen. Aus dem Franz. übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von P. W. L. Erster Band. Dresden 1784. Zweyter Band 1785. Dritter Band (Beobachtungen über die Krankheiten der Seele) 1785. 8.

Was Hr. von Catt eingewendet hatte, bestand vornehmlich in Folgendem. Die Physiognomik.

*) 8. *Memoires de l'Acad. To. XXIV. XXV. und Nouv. Mem. To. I.*

Physiognomik verdient nicht die Aufmerksamkeit, die man ihr widmet. 1) die physiognomischen Kenntnisse sind wenig nützlich, wenn man sie auch für wirklich hält, sie sind sogar schädlich. Böse Menschen, da sie einmahl ihre Physiognomie nicht ändern können, würden sich auch nicht bemühen, ihren Charakter zu ändern. Und für diejenigen, welchen das Böse mehr auffällt, als das Gute, würden sie die Veranlassung seyn, die Hälfte der Menschen zu hassen. 2) Aufrichtigkeit, Freymüthigkeit, Klugheit würden aufhören Tugenden zu seyn, weil die einen gezwungen, und die andern unnütz wären. 3). Entweder urtheilt man von den Physiognomieen aus bloßem Instinct, und dann ist das Urtheil sehr schwankend, oder es ist eine Wissenschaft, die man erlernen muß, und dann weiß man nie, ob man darin glücklich seyn wird, und ob man sie schon hinlänglich erlernt hat. 4) Will man sie auf Erfahrung gründen, so sind unsre Erfahrungen nicht hinreichend und die fremden unsicher. 5) Endlich giebt es durchaus keine Sammlung von allgemeinen Regeln und festen Grundsätzen, und kann keine geben.

Die

Die Antworten des Abbts sind eines Theils gewöhnliche Drehereyen, in denen er sich häufig widerspricht, andern Theils Berufungen auf Autoritäten, die nichts entscheiden können.

Catt verstand unter Physiognomie bloß die Züge des Gesichts und ihre Verbindung; Pernety dehnt den Begriff, wie billig, weiter aus, und faßt darunter, die Züge, Lineamente, und die äußerliche Gestalt des Gesichts und der übrigen Theile des Körpers, und dessen Anstand in Bewegung und Ruhe. Der Gegenstand der physiognomischen Wissenschaft ist ihm das Physische des Menschen und sein Temperament. Sie ist empirisch, so fern sie sich bloß auf äußerliche Zeichen einschränkt und darnach den moralischen Charakter einer Person beurtheilt: und theoretisch, sobald sie sich die Kenntniß der unmittelbaren Verbindung zwischen den Zeichen und dem Bezeichneten, zwischen Ursachen und Wirkungen, zwischen dem innern und äußern Physischen, und zwischen dem Physischen als Ursache des Moralischen, zum Gegenstande macht: unter dieser ist auch die anatomische Physiognomie mit begriffen.

Im

Im Verfolge hat Pernety fast nichts weiter gethan, seinem eignen Geständnisse nach, als die frühern Werke, besonders den *Clarambontius* und *Porta* exoerpiert, und nach seiner Art ausgeschmückt: daher denn zuletzt seine ganze Physiognomik nichts, als Pathognomik geworden ist. *)

Ueber das physiognomische Verhältniß in der Kunst hatte *Pernety* schon früher in seinem

Dicti-

*) Einige kleinere Schriften physiog. und pathog. Inhalts:

Walch Dissert. de arte aliorum animos cognoscendi. Jena 1753.

Krüger de Physiognomiae in re medica utilitate. Halle 1745.

von *Rohr* Kunst, die menschlichen Gemüther zu erforschen, Leipz. 1713.

Anleitung zu den curiösen Wissenschaften etc. Ff. 1717. 8.

Schaltz. Von Aberglauben, Vanitäten und Teufscherey gereinigte Chirom. und Physiog. Leipz. 1716.

Quellmalz Diff. de prosoposcopia medica. Lips. 1748.

Dictionnaire portatif de Peinture, Sculpture et Gravure. Par. 1757. 8. (Deutsch: Berlin 1764. 8.)

unter dem Artikel: *Ebenmaat* das Beste aus andern Werken gesammelt.

Ich wünschte, mehr Kenntnisse der Physiologie, Zoologie und besonders der Entdeckungsreisen zu haben, um hier zeigen zu können, was in unserm Jahrhundert in dieser Rücksicht geleistet worden ist, und in wie fern dieses Geleistete für oder wider die Physiognomik hätte benutzt werden können. So lange sich die Aufmerksamkeit der Physiognomisten auf einige wenige Völker von geringer Verschiedenheit im Aeusern beschränkt sah: so lange waren gewisse Täuschungen verzeihlicher. Aber um wie viel hätte die Theorie vom Körperbau, von Komplexionen und Temperamenten sich ändern müssen, als man durch ausführliche Nachrichten und Beschreibungen mit so unzählig vielen und so auffallend verschiedenen Völkerschaften bekannt geworden war.

Da ich aber in dieser Literatur nicht bekannt genug bin: so kann ich hier bloß beylauffig erinnern, daß bey Gelegenheit physio

8. Stück.

L

logi

logischer Untersuchungen, bey Vergleichungen fremder Nationen der neuentdeckten Länder, bey den Streitigkeiten über die Verschiedenheit der Menschenracen, bey den Untersuchungen über die Klimate, und bey den vielen neuen Ideen über Naturbeschreibung des Menschen auch die Physiognomik oft mit zur Sprache gebracht wurde.

Eben das geschah auch bey Gelegenheit ästhetischer Untersuchungen. Die *alte Kunst* und deren erneuertes Studium mußte häufig daran erinnern. Man vergleiche nur die Schriften *Winkelmanns*, dieses begeisterten Bewunderers der Köpfe und Gestalten in der *griechischen Kunst*, und Alles, was damals über das griechische Ideal geschrieben worden ist: oder die Werke über *Namismatik*, über *Mahlerey*, Gemälde und Mahler, die in der Neuen Ausgabe von *Sulzers Theorie* unter den Artikeln: *Antik*, *Ausdruck*, *Schön*, *Ideal*, *Mahlerey* u. s. w. verzeichnet sind. Ein Gleiches war der Fall bey den Untersuchungen über *Schauspielkunst*, und Darstellung der Charaktere in Geschichten und *Romanen*, die täglich mehr psychologischer wurden.

Doch

Doch da vieles aus diesen Fächern erst nach Lavaters Zeiten fällt; so will ich vorher noch einige specielle Punkte anführen.

Der Materialismus in der Psychologie mußte der Physiognomik sehr das Wort reden, Ist Leib und Seele von einerley Beschaffenheit, hängt jener wie diese, von einerley Gesetzen ab: so muß die Eigenheit des einen tim andern nothwendig sichtbar seyn und deutlich erkannt werden können. Daher ist auch *La Mettrie* in seinem Werke: *L'homme machine* (Leide 1748. 12.) ein erklärter Freund der Physiognomik.

Unter diejenigen, welche der Physiognomik, vielleicht aus Neugierde, einiges Studium widmeten, ohne sich jedoch darüber öffentlich zu erklären, gehörte auch G. E. Lessing, den die Uebersetzung des Huart zuerst dazu veranlaßte. (S. Eschenburg zu Lessings Collect. Zw. B. S. 275.) In mehreren seiner Briefe thut er davon Erwähnung, *)

L 2

und

*) Das Buch von *Aldorifias*, *Gelotoscopia*, nach welchem er in einem seiner Briefe sich erkundigt, habe ich bey aller angewandten Mühe nicht finden können.

und unter seinen Collectaneen finden sich eben so, wie unter seinen nachgelassenen Papieren, *) einige Sammlungen und Bemerkungen über Physiognomik.

Als Freunde der Physiognomik und geübte Physiognomen werden von Lavatern und andern genannt: *Fielding* und der Schauspieler *Quin*, (S. *Fieldings Works. Edinb.* 1617. Vol. XII. S. 278.) *Kubisse* (S. *Pernety Th.* 1. S. 56 f.) *Garrik*, *Rouffseau*, *Mengs*, *Zimmermann*, von *Ilgen*, (S. *Allgem. Deutsche Bibl.* Band xxix 2 St. S. 213) *Eugen*, *Lavater*, dessen *Frau*, (S. *Lav. Fragm. Erst.* V. S. 183.)

Ich glaube nicht, daß es nöthig ist, alle die hierher gehörigen Anekdoten zu sammeln. Keine derselben beweist viel. Keine derselben ist so umständlich und genau erzählt, daß wir wissen könnten, wie viel oder wie wenig bey solchen physiognomischen Urtheilen auf Pathognomik abzurechnen ist: ob sich die Personen, aus deren Physiognomik geurtheilt

*) Diese sind am unbedeutendsten. Sie bestehen aus drey Stellen aus *Vignoul-Marville* und etlichen Zeilen gegen Lavaters Fragmente. Im 4ten Theile von L. Leben werden sie mitgetheilt werden.

theilt wurde, nicht auch dabey durch Reden und Handlungen verrathen hatten: und ob die Urtheile selbst nicht vielleicht nur einseitig bestätigt wurden. Nicht daran zu denken, daß es auch hier wohl eben so gegangen ist, wie es bey berühmten Aerzten geht, von denen man viele glückliche Kuren erzählt, und eben so viel mißglückte verschweigt. Ueberhaupt ist bey allen solchen Urtheilen nichts weiter zu lernen, als daß gewisse Menschen gewisse Gefühle, mücht ich sagen, haben, die ihnen, wie die ehemahls so berühmte Sympathie, bey dem Anblick eines Menschen stillschweigend sagen, ob sie ihm trauen dürfen oder nicht. Fast lächerlich, sagt Lichtenberg, *) ist der Beweis für die Zuverlässigkeit der Physiognomik, den man aus der täglichen, ja stündlichen Ausübung derselben herleiten will. So bald wir einen Menschen erblicken, so ist es allerdings dem Gesetz unsers Denkens und Empfindens gemäß, daß uns die nächstähnliche Figur, die wir gekannt haben, sogleich

L 3

in

*) Ueber Physiognomik. S. 65 f.

in den Sinn kommt, und gemeinlich auch unser Urtheil sogleich bestimmt. Wir urtheilen stündlich aus dem Gesicht, und irren stündlich. So weissagt der Mensch von Zeitläuften, Erbprinzen und Witterung; der Bauer hat seine Tage, die die Witterung des ganzen Jahres bestimmen, gemeinlich Festtage, weil er da müßig genug ist, zu physiognomisiren. Jeder Mensch ist des Tages einmahl ein Prophet. Ja die angehenden Physiognomen schliessen sogar aus den Namen, und die Balthasare scheinen ihnen den Friedrichen nachzustehen. Ich glaube es sind wenig Menschen, die nicht irgend einmahl etwas diesem Aehnliches gethan und gedacht haben, so lächerlich es auch klingen mag. Die angenommenen Namen satyrischer Schriftsteller werden nach solchen Regeln zusammengesetzt. Wollten wir die Leute, von denen wir nach dem ersten Anblick urtheilen, alle durch jahrlangen, genauen Umgang prüfen, ich glaube, es würde der Physiognomik ärger ergehen, als der Astrologie. Einbildungskraft und Witz kommen hierbey gefährlich zu Statten, daher sind die tiefsten Denker gemeinlich die schlech-

schlechtesten Physiognomen. Sie sind mit einer flüchtigen Ähnlichkeit nicht so leicht befriedigt, da der flüchtige Physiognome in jedem Dintenfleck ein Gesicht, und in jedem Gesicht eine Bedeutung findet, Alles dieses ist aus Ideen - Affociation begreiflich. Vorgnügen gewähren diese Hypothesen allemahl. Wer des Nachts auf einer Postkutsche gereiset ist, und im Dunkeln Bekanntschaft mit Leuten gemacht hat, die er nie gesehn hat, wird die Nacht über sich ein Bild von ihnen formirt haben, und sich am Morgen so betrogen finden, als sich der Physiognome an jenem großen feyerlichen Morgen betrogen finden wird, an dem sich unfre Seelen zum erstenmahl von Angesicht schauen werden. —*)

Die Physiognomen irren sich, wenn sie aus Schattenrissen oder Porträten von Personen urtheilen, die sie gar nicht kennen, so entsetzlich, daß, wenn man die Treffer mit den Fehlern verglichen sähe, das Glücksspiel gleich in die Augen fallen würde. Sie machen es aber, wie die Lottospieler, publiciren Blättchen voll glücklicher Nummern,

L 4

und

*) 76 f.

und behalten die Quartanten, die man mit unglücklichen anfüllen könnte, für sich. Auch die getroffenen sind es oft nur in Orakelwörtern, mit Spiel - Raum für den Sinn; und oft sieht der Physiognome Forschungsgeist in den Augenknochen, oder poetisches Genie in den Lippen des Mannes, weil er sie in dessen Schriften aus Mangel an Kenntnissen und Geschmack, oder durch Journale verführt, zu finden glaubt. Dem Denker, der jene Schriften leer findet, wird dadurch die ganze Kunst verdächtig. — Man untersuche einmal die Physiognomen, und man wird finden, es sind gemeiniglich Personen, deren lebhaft e Einbildungskraft ihnen beym Anblick der meisten Gesichter die verwandten Züge Anderer und mit ihnen ganze Lebensläufe und Privat - Geschichtchen vorstellt, und die dieses bey jeder Gelegenheit der Gesellschaft darlegen. — Oft sind sie unschuldig, und sehen den Leuten nur das an, was sie schon von ihnen wissen. — *) Was aber unserm Urtheil aus Gesichtern noch so oft einige Richtigkeit giebt, sind die weder physiognomischen und patho-

*) 79 f.

pathognomischen, untrüglichen Spuren ehemaliger Handlungen, ohne die kein Mensch auf der Straße oder in Gesellschaft erscheinen kann. Die Liederlichkeit, der Geitz, die Betteley haben ihre eigne Livree, — eine einzige Partikel verräth eine schlechte Erziehung, und die Form unsers Hutes und die Art ihn zu setzen, unsern ganzen Umgang und Grad von Geckerey. Selbst die Rasenden würden oft unkenntlich seyn, wenn sie nicht handelten. Es wird mehr aus Kleidung, Anstand, Compliment beym ersten Besuch, und Aufführung in der ersten Viertelstunde in ein Gesicht hinein erklärt, als die ganze übrige Zeit aus demselben wieder heraus. Reine Wäsche und ein simpler Anzug bedecken auch Züge des Gesichts.

So weit Lichtenberg, einer der scharfsichtigsten Menschenbeobachter und feinsten Pathognomen, die Deutschland aufzuweisen hat. Man lese nur seine Erklärungen der Hogarth'schen Kupfer, oder seinen *Orbis pictus* für Schauspieler und Schauspieldichter, oder, was er nur immer, außer strengwissenschaftlichen Sachen, geschrieben hat.

Ein physiognomisches Werk von *Peuschel*, welches oft angeführt, aber niemahls gelobt wird, ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Eben so kenne ich die Physiognomik des Engländers *Parsons*, (von dem in v. Mörr's Journal XI St. S. 301 mehr zu finden ist) nicht genauer. *Engel* in der *Mimik* führt Stellen daraus an, z. B. Th. I. S. 190.

Im Jahre 1772 kündigte *von Sonnenfels* ein Werk über Physiognomik an: ob es erschienen ist, habe ich bis jetzt noch nicht finden können.

Alle diese Männer haben übrigens in der Geschichte der Physiognomik bey weitem nicht die Epoche gemacht, wie der berühmte

Johann Caspar Lavater.

Bereits im Jahre 1771 las *Lavater* in der *Naturforschenden Gesellschaft zu Zürich* einige Abhandlungen über Physiognomik vor, die auf Veranstaltung des berühmten *Zimmermann* im *Hannoverschen Magazin* Februar 1772 eingerückt und dann besonders abgedruckt wurden. Mit einem zweyten Theile vermehrt
erschie-

erschienen sie unter dem Titel: *Von der Physiognomik*. Leipzig bey Weidmanns Erben, 1772. in 8.

Bald bey ihrer Erseheinung fanden sich Spötter genug, welche die ganze Idee verlachten, auch ernste Kunstrichter, welche ihre Nichtigkeit aus Gründen erwiesen. Den meisten, obschon nicht ganz unbedingten Beyfall fand das Werk in der allgemeinen Deutschen Bibliothek (Band xxiii. St. 2. 1775. S. 313. f.), wo der Recensent verschiedene sehr treffliche Erinnerungen macht, wiewohl er an der Ausführbarkeit und Nützlichkeit der ganzen Idée, unter gewissen Einschränkungen, keinesweges zweifelt.

Lavater giebt hier die ersten Grundrisse seiner Idee, und im zweyten Stücke insbesondere einen ausführlichen Plan der ganzen physiognomischen Wissenschaft, jedoch nur tabellarisch. Schon in diesem Werke finden sich mehrere Punkte, auf welche die frühern Physiognomen gar nicht geachtet hatten, bemerkt. Dahin gehört Manches in dem Abschnitt: Wie die Physiognomik studirt werden solle, besonders S. 41. f., der Abschnitt über die Veränderungen des Hinterhaupts mit

mit zunehmenden Jahren, die ganze Idee von der Physiognomik der Knochen, die Bemerkung über die Lage des Nabels gegen die Brust, und über die Physiognomik der Schlafenden (S. 187.). Neu, aber freylich unausführbar ist auch die Idee, aus den Gesinnungen, Handlungen oder Schriften eines nie gesehenen Mannes sein Gesicht gleichsam *a priori* zu errathen, die Lavater selbst auf das Bild Christi anzuwenden versuchte.

Endlich erschien in den Jahren 1775 bis 1778 das grössere Werk:

Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, von J. C. Lavater, Leipzig und Winterthur bey Weidmanns Erben und Reich, und Steiner und Compag. Erster Versuch 1775. kl. Fol. nebst 68 Kupfertafeln und vielen Vignetten.

Zweyter Versuch 1776: mit 105 Kupfertafeln und sehr vielen Vignetten.
Dritter Versuch 1777. Vierter 1778.
mit

mit einer typographischen Pracht, womit damals noch kein deutsches Werk gedruckt war.

Ohne mich über den Styl und die Manier des Verf. zu verbreiten, will ich mich bloß an den Inhalt des Werkes selbst halten.

Lavater hat seine Vorgänger in der Hauptsache verlassen. Sein Princip ist *Beobachtung der Natur*, mit Hülfe philosophischer, physischer und anatomischer Kenntnisse, und vor allen des physiognomischen Gefühls.

Die Physiognomik, als Wissenschaft, ist ihm die *Fähigkeit, durch das Aeußerliche des Menschen sein Inneres zu erkennen*; dieses Aeußerliche bedeutet *die ganze Oberfläche des Menschen in Ruhe und Bewegung*. Sie gründet sich auf die in der menschlichen Natur zugleich liegende *Vollkommenheit und Unvollkommenheit, und die ewige, allgemeine Harmonie aller Theile des Körpers*.

Die Möglichkeit eines gewissen Urtheils über den Menschen findet er in den festen Theilen, in dem *Knochengebäude* desselben. „Man wird es bemerkt haben, sagt er (2ter Verf. 143 f.) daß ich das Knochenystem für die

die Grundzeichnung des Menschen — den Schädel für das Fundament des Knochensystems, und alles Fleisch beynahe nur für das Colorit der Zeichnung halte; daß ich auf die Beschaffenheit, die Form und Wölbung des Schädels mehr achte, als alle meine Vorgänger; daß ich diesen weit festern, weniger veränderlichen — leichter bestimmbarren Theil des menschlichen Körpers für die Grundlage der Physiognomik angesehen wissen möchte.“ Aber wie nun dieser Schädel gehaut werde, ob nicht eine Menge äußerer Umstände darauf Einfluss haben? darüber treibt sich L. in allerley Unbestimmtheiten umher. In einem solchen Schädel aber sieht er nichts, als *Anlage*, d. h. physische Reizbarkeit und Kraft, nur Trieb zu wirken, sich auszubreiten, zu leben, seine Existenz zu erweitern — *Stärke und Schwäche*; und *diese ist aus der blossen Form, Proportion, Härte oder Weichheit mit der grössten Zuverlässigkeit zu erkennen.* Zw. Verfl. 143.)

Die festen Theile aber sind darum vorzüglich wichtig für den Physiognomen, „weil die Natur sie gab, d. i. weil sie, nach Maassgabe

gabe der physischen Reizbarkeit und Kraft, nach Maassgabe der Anlagen gebaut werden, und weil Zufall, oder Krankheit, oder Schicksal, oder misglückte Liebe die *weichen* Theile misgebildet haben können — weil *Verstellung* mehr Gewalt über diese hat — weil man in jenen sichrer sieht, was der Mensch werden und nicht werden, seyn und nicht seyn kann — (Viert. Verf. S. 27. u. 39.) weil sich oft zwischen den festen und weichen Theilen Widersprüche finden. (Dr. Verf. 138.)

Was die *Zeichen* betrifft: so nimmt er, wie alle Vorgänger, einzelne Zeichen einzelner Eigenschaften an, und setzt ebenfalls die Regel fest: der Physiognomist solle nie aus *einem* Zeichen entscheidend urtheilen, ob er es gleich *zuweilen* kann. Seine Klassifikation der Zeichen aber, auf die es, seiner eignen Aeußerung gemäß, allein ankommt, daß die Physiognomik zur Wissenschaft werde (Erst. Verf. S. 53.), hat alle Mängel und Unbestimmtheiten der frühern. Sie bezeichnen alle entgegengesetzte Eigenschaften, und dürfen allenur in der Vergleichung benutzt werden.

Außer dem beruft sich L. vornehmlich auf das *physiognomische Gefühl*, welches ihm in
einer

einer gewissen Beziehung auch *gesunder Menschenverstand* heisst, und in mehrern Erscheinungen sichtbar wird, z. B. darinn, dass gewisse Physiognomieen *allgemein* gefallen, dass jeder Mensch für gewisse Gesichter einen *aus-schliessenden Sinn* hat u. d.

Andre Punkte, worinn er mit den frühern Physiognomen zusammentrifft, sind: die Verbindung der *moralischen* Schönheit und Hässlichkeit mit der körperlichen. (Erst. Verf. 63 u. 64.) und die Vermengung der *Pathognomik* mit Physiognomik.

Der Geist des gesammten Werks ist religiös. Mit dem Steigen und Sinken des *Christenthums*, sagt er selbst, *steigt und sinkt physiognomischer Sinn*. (Viert. Verf. 435.) Genau genommen also setzt er bey seiner Physiognomik seine individuelle Religion, eine Art von Wunderkraft, als subjective Bedingung voraus.

Dies ist das Gerippe der Lavaterischen Physiognomik, wie ich solches theils aus dem Werke selbst, theils aber aus der vortreflichen Recension desselben in der *Neuen Bibl. der schönen Wiss.* xx. B. 1 u. 2 Stück 1778. 79.) ausgehoben habe.

Das

Das Eigenthümliche der Lavaterschen Physiognomik ist also 1. seine Theorie von *Anlagen*. 2. die Trennung der weichen Theile von den *festen*.

Gegen Nr. 1. bemerkt der erwähnte Rec. vortreflich:

A. Wenn es im Menschen *zweyerley* Anlagen, *gute* und *schlimme* giebt: so entsteht die Frage: wo ist der Unterscheidungspunct beyder? wo fängt die eine an? wo hört die andre auf? Da dieß zu bestimmen nicht möglich ist, so haben wir keine entscheidende Zeichen der guten und schlimmen Anlagen, und es bleibt alles individuell und relativ.

B. Diese Anlagen enthalten nichts von Verschiedenheit der *Geistesfähigkeiten*, sondern nur von dem *Moralisch* - Guten und Schlimmen.

C. Diese Anlagen enthalten nicht Alles, was den Menschen intellectualisch und moralisch besser oder schlechter machen kann, sondern das Meiste hängt, L. Geständnisse nach, von den *innern weichen* Theilen ab.

D. Sollten diese Anlagen entscheiden, so müßten nach L. eignen Ideen alle dumme Völker einen ganz andern Knochenbau haben, als die Europäischen, oder, wenn das nicht, so müßten die letztern den erstern an Dummheit gleich seyn.

8. Stück.

M

E

E. In den festen Theilen, und namentlich im Schädel, muß mehr als *Anlage*, muß auch die *Anwendung* zu sehen seyn, (wie L. selbst stillschweigend annimmt.) Die Seele baut nach Maassgabe ihrer Ausbildung. Diese Ausbildung nimmt zu, die Seele baut also immer fort, und auch hievon müßten im Schädel Zeichen seyn.

Mithin ist die ganze Theorie unvollständig, unbestimmt und unrichtig.

Gegen Nr. 2. erinnert der Rec. vornehmlich folgendes:

A. Die Wirkungen der innern weichen Theile sind in den äußern weichen Theilen sichtbar, gehören also nothwendig zur Erkenntniß des Menschen.

B. Die weichen Theile gehören zu der allgemeinen Harmonie des menschlichen Körpers.

C. Lavater selbst bedient sich ihrer bey seinen physiognomischen Urtheilen.

D. Ueberhaupt aber giebt es kein Maas, um die Vollkommenheit oder Unvollkommenheit dieser festen Theile zu bestimmen.

Ueber die Idee einer allgemeinen Harmonie und deren Uebersehbarkeit macht er folgende Bemerkungen:

A. Dieser Idee gemäß giebt es nicht einzelne

zelne Zeichen einzelner Eigenschaften: Alles muß von Einem zeugen: alle Theile, und die Ganzen müssen sich in allen Theilen gleich seyn.

B. Die Begriffe Witz, Unwitz, Tugend, Laster u. s. w. sind relativ: mithin würden zwey Menschen aus Einerley Zeichen immer etwas Verschiedenes lesen, und wer hätte recht gelesen?

C. Eben diese intellectuellen und moralischen Eigenschaften aber sind nicht so scharf abgefondert, daß man jede einzeln lesen könnte.

Lavater hat also theils diese ganze Idee nicht richtig dargestellt, theils nicht daran gedacht, daß eine solche Harmonie für uns nicht übersehbar seyn könne.

Das Resultat aus allen diesen Betrachtungen, (die man nicht ohne Nutzen und Vergnügen in der trefflichen Darstellung des Rec. selbst nachlesen wird) ist denn natürlich kein andres, als: daß die Physiognomik durch Lavaters Bemühungen weder schon zur Wissenschaft erhoben, noch auch zu dieser Würde zubereitet worden sey *).

M 2

groß-

*) Gegen die Physiognomik als Wissenschaft schrieb auch Funk ein Programm Lipf. 1776. 4.

großen Nutzen seiner Bemühungen ist hier nicht der Ort, umständlich zu handeln. *)

Es war unvermeidlich, daß dieser und andere Beurtheiler der Lavaterschen Fragmente sich nicht auch hin und wieder über die *Physiognomik überhaupt* ausließen. Ich will mich indessen bey diesen gelegentlichen Aeußerungen nicht aufhalten, um noch einige Augenblicke bey der schätzbaren Abhandlung von *Lichtenberg* verweilen zu können, die zuerst im Gött. Taschenbuche 1778, und dann unter dem Titel erschien:

Ueber Physiognomik; wider die Physiognomen. Zu Beförderung der Menschenliebe und Menschenkenntniß.

Not working with the Eye without the Ear.

And, but in purged Judgment, trusting neither.

Shakesp.

Zweyte verm. Aufl. Gött. 1778.

Einen

*) Eben so übergehe ich auch eine Menge kleiner deklamatorischer Abhandlungen zur Anpreisung der L. Physiognomik, z. B. im *teutschen Merkur* u. a.

Einen Auszug daraus zu geben, fällt mir ohnmöglich: eine Lichtenbergische Schrift möchte man lieber Wort für Wort ausschreiben. Zudem ist sie ja wohl auch genung bekannt. Also nichts, als etwas aus den Stellen, worinn Lichtenberg selbst die Hauptsätze kurz zusammenfaßt:

1. Obgleich objective Lesbarkeit von Allem in Allem überall Statt finden mag, so ist sie es deswegen nicht für uns, die wir so wenig vom Ganzen übersehen, daß wir selbst die Absicht unsers Körpers nur zum Theil kennen.

2. Der Mensch ist ein freyes Wesen: und kann sich ändern.

3. Die Form der festen und beweglichen Theile hängt auch von äußern Umständen ab, die gemeinlich geschwinder und kräftiger wirken, als die innern. Man denke an den Einfluß einer Verzerrung, einer Zahnlücke, eines Krampfs.

4. Wir tragen die Gestalt der durch Gemüthsbewegungen entstandenen Veränderungen des Gesichts auf ruhende Gesichter fälschlich über.

5. Selbst den dauernden Spuren ehemaligen pathognomischen Ausdrucks auf dem Ge-

sichte, ist nur in den Fällen zu trauen, wo sie überaus stark sind, und mit andern Kennzeichen, die eben das weisen, zusammentreffen. Oft sind sie durch andere Ursachen entstanden. Oft sind überhaupt gewisse Neigungen nicht auffallend genug, oft die schlimmen den guten ähnlich gezeichnet.

6. Die Schönheit, die wir der Tugend, die Häßlichkeit, die wir dem Laster in Gemälden und in Gedanken geben, kommt nicht von einer durch Induction erkannten nothwendigen Verbindung dieser Eigenschaften her, sondern von dem allgemeinen Wohlgefallen und Mißfallen, welches wir bey jener und dieser empfinden: und auch hier sollten wir uns nicht gradehin an solche Darstellungen halten.

7. Die Schönheit, welche die Tugend, und die Häßlichkeit, welche das Laster giebt, ist nicht die physische und Kunstidealische.

8. Talent und überhaupt die Gaben des Geistes haben keine Zeichen in den festen Theilen des Kopfs. Aus der Form der Knochen läßt sich noch weniger schliessen. Ein geschickter Künstler könnte um jeden Totenkopf eine ihm beliebige Hülle von Muskeln

keln und Haut aus Wachs schlagen, und ihr Eindrücke geben, welche er wollte.

Was die Physiognomik Wahres hat, kommt von den Spuren, die von wirkenden Leidenschaften zurückbleiben. Aber auch dieses ist, wie die Erfahrung täglich lehrt, äußerst trügerisch.

Lavater selbst antwortete auf diese Instanzen im vierten Theile der physiognomischen Fragmente, und andre seiner Verehrer übernahmen das Geschäft, einzelne Erinnerungen Lichtenbergs zu widerlegen, (z. B. ein Anonym im *Deutschen Museum* 1778 März S. 193.) Aber die Zeit hat es gelehrt, daß jener und diese der Physiognomik damit keinen erheblichen Dienst leisteten. Auf Lichtenbergs Seite stand eine gesunde Philosophie, gestützt auf Physiologie und Erfahrung: auf der entgegengesetzten brennender Enthusiasmus für eine neue Idee, die die Einbildungskraft erfüllte und fortrifs. Lavaters Stirnmesser, sammt seiner mathematischen Demonstration, ist nicht erschienen, und die Streitigkeit ist vergessen.

Wie schnell übrigens die Lavaterschen Ideen sowohl, als dessen Sprache in Schriften und in das gemeine Leben übergingen,

M 4

kann

kann man leicht denken. Ich erinnere nur im Vorbeygehen an Sammlungen, wie das *physiognomische Kabinet für Freunde und Schüler der Menschenkenntniß. Münster* seit 1776, an Schreibereyen, wie die *Silhouetten edler Deutschen*, an physiognomische Romane, wie *Hermann Simmen*, an Schauspiele, wie der *Physiognomist*, an Taschenbücher, wie das von 81, an thierische Physiognomiken, wie die *Phys. der Pferde* Frf. 1778., an Auszüge, wie der von *Arnbruster*, an physiognomische Spiele und dergleichen Sachen, für die in der Allg. Deutsch. Bibl. sogar ein besondrer Artikel eingerichtet werden mußte.

Allgemein bekannt und gelesen sind die *Physiognomischen Reisen* von *Musäus*, seit 1778. Außerdem erinnere man sich an die Biographien aus jener Zeit, die auf allen Seiten von Physiognomik wimmelten, z. B. *Cramers Klopstock*.

Dieses alles wird ein künftiger Geschichtschreiber der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts anzuführen haben: und bis auf ein solches Werk können die Register unsrer gelehrten Journale jedem Wissbegierigen aushelfen.

Phr.

Phyfiognomifche Ideen, angewandt auf bildende Kunft, finden fich in *Herders*

Plaftik, Einige Wahrnehmungen über Form und Geftalt, aus Pygmälions bildendem Traume 1778. 8.

befonders von S. 67 an.

Unabhängig von Phyfiognomik, aber mit ihr verwandt ift die Idee, welche Engel zu bearbeiten angefangen hat,

Ideen zu einer Mimik, von I. L. Engel. Erfter Theil, Berlin 1785. Zw. Th. 1786.

ein Werk, bey welchem nichts zu wünfchen übrig bleibt, als deffen Vollendung. Mehrere Werke über Schaufpielkunft, Darftellung der Leidenfchaften, u. d. f. in *Salzers Theorie Art. Vortrag, Anftand, Gebährde.*

Auch die *Camperfchen* Schriften verdienen Erwähnung,

P. *Camper* über den Ausdruck der Leidenfchaften durch die Gefichtszüge, über die Aehnlichkeit im Bau des Menfchen u. f. w. — überf. von Schatz.

Deff. über den natürlichen Unterfchied der Gefichtszüge in Menfchen verfchiedner Gegenden und verfchiednen Alters u. f. w.

Vergl. zur letztern Idee

*Herders Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit. I und
2 Th.*

Zur erstern vornehmlich,

Charis, von Ramdohr.

In *Watelets* und *Lavesques* Aesthetischem
Wörterbuch, bearbeitet von *Heydenreich*, ist
der Physiognomik eben nicht das Wort ge-
redet.

Zuletzt muß ich noch einiger Versuche
von *J. C. A. Grohmann* erwähnen, die Phy-
siognomik wieder in Anregung zu bringen.

*Eine Untersuchung der Möglichkeit ei-
ner Characterzeichnung aus der Hand-
schrift, in Moritzens Magazin 9 B. 3 St.
S. 34 f.*

Der Verf. läßt sich von seiner Idee ganz
hinreißen, und findet in der Handschrift,
einer sehr zufälligen Sache, sehr sichere Kenn-
zeichen.

*Desselben Ideen zu einer physiognom-
ischen Anthropologie, Leipzig 1791.*

Wieder eine Temperamentslehre, und
sonst vieles, was sich gut liest, aber schwer
glauben und in der Wirklichkeit bestätigen
läßt. Besonders scheint der Verf., außer *La-
vaters*

vaters Physiognomik, Herders Plastik vor Augen gehabt zu haben.

Jahrhunderte haben sich Philosophen und Physiker bemüht, die Physiognomik zu einer Wissenschaft zu erheben: haben Erfahrung, Physiologie, Mathematik, Gestirne und Thiere, Ahnungen und Gefühle, Schlüsse und Hypothesen aller Art zu Hülfe genommen, haben gemessen und gerechnet, geschlossen und geschwärmt, und sind dennoch nicht zu ihrem Ziele gelangt, so viel sie auch nebenher bey ihren Bemühungen Nutzen stifteten.

Wie vielerley Betrachtungen ließen sich über diese Erscheinung darstellen!

Als Sokrates, wie man erzählt, den Wunsch äußerte, die Gottheit möchte jedem Menschen eine Oefnung an der Brust gegeben haben, damit man seine Gedanken ohne Mühe sehen könnte, dachte er gewiß nicht an die Uebel, die eine solche Einrichtung mit sich führen würde. Die ewige Vorsehung wußte es besser. Mit allen Bemühungen der Denker haben wir ihr das Geheimniß nicht abgetrotzt, welches sie allein besitzt, sicher und genau zu sehen, was im Menschen ist.

*) Also

*) Also Du, der 'du glaubst, die Seele schaffe ihren Körper, horche vielmehr auf das, was sie dir auf einem andern Wege, als dem ihres Geschöpfes offenbart: halte den für weise, der weise handelt, und den für rechtschaffen, der Rechtschaffenheit übt, und laß dich nicht durch die Unregelmäßigkeit in der Oberfläche irren, die in einen Plan gehört, den du nicht übersehst, in den Plan desjenigen, nach dessen Vorschrift wenigstens die Seele ihren Körper bauen mußte, wenn sie ihn gebaut hat. Rede, sagte Sokrates zum Charmides, damit ich dich sehe: und, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! steht in einem Buche, das wenig mehr gelesen wird, und in einer Rede zweymahl hinter einander, von welcher gleichwohl jedes Wort vor Gott gewogen ist.

*) Lichtenberg S. 48.

SPICILEGIUM OBSERVATIONUM

IN

PARMENIDIS FRAGMENTA.

SPICILEGIUM OBSERVATIONUM

IN

PARMENIDIS FRAGMENTA.

(vid. *Beiträge zur Gesch. der Phil.* Tom. VI.)

V. 1. — 3.

Occurrunt statim in ipsa Fragmenti fronte nonnulla, in quibus librarii veram lectionem oblitterarunt; alia, quae a futuro editore non negligenda sunt. Post ἴπποι comma ponendum. Ceterum ita et inf. v. 25. ἴπποις, τὰς τε φέρονται. Tum ὅσον non esse potest quo, sed potius quantum, quantopere. Scribendum autem ὅσον γ' ἐπὶ non τ' ἐπὶ, sensu iubente, quum τε non habeat, quo referatur. At est aliud quidquam in fine primi versus, quod me gravius offendat. Nimirum non video, quis sensus sanus efficiatur ex verbis ὅσον γ' ἐπὶ. Συ-

μῆς

μὲν ἰκάνει. Loquendi quidem usus fert ἄχος, πένθος vel sim. quid θυμὸν ἰκάνει vel ἱμερος, φέρος aliaque σιγήσῃ μὲν vel σιγήσει, (quod abunde probavit *Valkenaer.* ad Eurip. Phoeniss. p. 464.) Sed abhorret a graeco sermone θυμὸς ἰκάνει. Itaque reponendum videtur

ἕσθ' ὅτι ἐπὶ θυμὸς ἐκινώγεται.

Quod quum per compendium scriptum reperiret librarius αἰοί, facile inde ἰκάνει poterat exsculpere. Favet omnino coniecturae meae mos dicendi poeticus, et quidem is, quem, quantum ex discriptis membris iudicare licet, nec isti philosophi suum facere dubitarunt, Homericus nempe, sive omnino Ionicus, quem Homerus non primus omnium excogitavit, sed excultum magis atque efformatum exemploque suo illustratum ita commendavit, ut in eo per multa secula poetarum oratio acquiesceret. θυμὸς ἐκινώγει μιν, αὐτὸν μὲν, ἔ, *animus jubet, hortatur, (mens agit ut Virg. Aen. IX. 187.)* centenis locis apud Homerum frequentatur. Ut paucis in nota re defungamur, vide Il. τ, 102. υ, 179. χ, 142. Odyss. ξ, 246. ο, 394. etc. inprimis huc facit Il. ζ, 439. ubi sine casu positum αὐτῶν θυμὸς ἐκινώγει — πείσσειν ducebant me. Vide ut Philosophus poeta

poeta Homerum κατὰ ποδὰ sequatur, quī aequae, et si sensu nonnihil diverso, Odyss. π, 81.

πέμπω δ' ὑπὲρ μὲν κραδίη θυμὸς τε κελεύει.

cf. φ, 342. ξ, 517. ο, 338. Ista, quae versu tertio de Dea praedicantur, turpiter commaculata, Vir doctus (Heynius) in Nov. liter, Gotting. Sch. II. a. 1796. sic emendari voluit:

ἢ κατὰ πάντ' ἄντην φέρει εἴθετα Ἐ

εἰμβρατα.

Quem emendandi conatum parum mihi placere, non infitior. Ut enim vocem εἰμβρατα praeteream, quae auctoritatem habet nullam, non ea addicit Sexti interpretationi, λόγος πρὸς πέμπου δαίμονος τρέπον ἐπὶ τὴν ἀπάντων ἑδνηαὶ γυναικῶν, in quibus nullum huius lectionis vestigium apparet. Difficile est in tantis tenebris dispicere. Sed, donec meliora proferantur, εἰδέτα malim tenere, quanquam paulo insolentius dictum de sciendi cupido. His praemissis Fragmenti initium hooce habebimus:

Ἴπποι, ταί με φέρουσιν, ὅσον γ' ἐπὶ θυμὸς
ἀνέγχει

Πέμπων, ἐπεὶ μ' ἐς ἄδην βῆσαν πολέφημέν ἡ-
γούσαι

Δαίμονος, ἢ κατὰ πάντ' ἄντην φέρει εἰδέτα
φῶτα.

S. Stück.

N

Jam

Jam sententia satis luculenta haec prodit:
*Equi, quibus ad vehendum utebar, quantum
 animus jubebat h. e. cursu velocissimo ducebant
 me, ingressi viam inclytam deae.*

V. 6. Ἄξων δ' ἐν χολίῃσι σέργγος . . . αὐτῶν
 Αἰθίμνοες.

Ita hic versus exprimendus erat, ut lacuna statim appareret. Ex iis vero, quae adhuc super mutilo hoc γ. tentata sunt, nihil est, quod ad sensum extorqueat. Nunc autem adblanditur quam V. D. Göttingensis expromsit emendationem

Ἄξων δ' ἐν χολίῃσι σέργγος ἔκ' αὐτῶν αὐτῶν
Raucum sonabat, crepabat. Scilicet respexit, ni fallor, Homer. Il. μ, 160, κέρουθ' ἔκ' αὐτῶν αὐτῶν. γ, 442. αὐτῶν αὐτῶν θάρηξ. cf. ibid. ε. 409. et omnino quae Heynius monuit ad Virg. Georg. 1, 357. — Mox δινυτοῦς νέκλους dicit rotas tornatas, circulares, τετορευμένους f. τρορευτοῦς, ut Etymol. M. exponit in δινυτοῖσι λήχισσι. cf. Bentley. ad Horat. A. P. 441. imprimis Heynii Sammlung antiquar. Aufsätze P. II. p. 142 sq.

V. 8 — 10. ὅτε σπερχοίετο πέμπειν

Ἠλιάδης κοῦραι προλιποῦσαι δώματα νυκτός,
 εἰς φάος ὡσάμεναι κρατερῶν ἀπὸ χειρὶ καλύπτρας.

Nihil

Nihil satis firmi video, quippiam δώματι
 Νυκτὸς: proprie accipiantur de palatio Noctis,
 quibus omnia ad phantasma comparata sint.
 In reliquis aliquantulum turbatum. εἰς φῶς
 cohaeret cum πρὸς τὴν. Sextus quum ἐσάμεναι
 εἰς φῶς, iunctum explicaret *se propicientes in lu-*
cem, videre velim, quo καλῶτερος referret,
 ita verbo suo privatum. At κρατερῶν χερσὶ aperte
 depravata verba. Si κρατερῶν cum Herveto et V. D.
 Gotting. reſingas, mirè languent *validae* manus
 virginum; non enim robore opus ad velamen
 a genis retrahendum. Vide an poeta scripserit!

Εἰς φῶς ἐσάμεναι κρατερῶν ἀπο χειρὶ κα-
 λῶτερος.

Itaque virgines Heliades, linquentes palatium
 Noctis, properabant ducere poetam ad lucem,
 manibus rejecto a temporibus velamine,

V. 11. 12. Habent hi vv. quibus le-
 gentem morentur, quum de vera poetae
 ratione, quam mente conceptam habuit,
 quaeras. Prodeunt Heliades e Noctis pa-
 latio, ubi porta est Noctis et Lucis, per
 quam alternis vicibus Nox et Lux procedunt.
 Eandemque portam clarius designat alter
 versus. ἡμῶν ἐξῆν illustrari potest Homer. O-
 dyss. γ, 486. 184. ἔπειθ' ἔγρετο ἡμῶν ἐξορτὴν

jugum habentes utrimque oervici impositum. Alioquin κρῖς ἔχον paulo secus adhibetur. Videtur omnino poetae ea rei species obversata esse, quam Hesiodus objecit in Theogon. 747 sq.

V. 17 — 20. Callide versionis germanicae licentia occultat loci difficultates, quas ambigua verborum junctura creat. Obice remoto τὰ δὲ non κούραι, sed πόλαι, quod cogit ἀπαττάμεναι apertae, se aperientes. Reliqua ornatus causa adjecta, ἄξονας πολυχ. εἰλεξάσαι ἐν σφύγγιν ἀμειβαδὸν, de ipso curru, cuius in hoc nexu nullus plane locus esse potest, neutiquam intelligenda, sed a curru ad januam translata: *versantes per vices* (ut valvae alternatim patefiant) *axes, clavis et fibulis vinctas.* Res clarior sit ex ratione januarum apud veteres, quam singulari libello explanavit Sagittarius.

V. 24. 25. ὦ κούρ' ἀθανάτοισι συνάερος ἡνέχαισι.

Ἰπποισι, ναὶ σὺ φέρουσιν, ἰάνων ἡμίνερον δὲ. Non una res est in his vv. quae interpreti negotium facessat. Si jungantur συνάερος ἀθανάτοισι, non video quid sit *diis socius*; si συν. ἀθαν. Ἰπποισι relinquitur ἡνέχαισι sine sensu; si συνάερος Ἰπποισι ἀθαν. ἡνέχ. inauditus plane vocabulorum usus, ne de copula perperam omissa

missa dicam. Itaque haeret aqua, quocunque nos convertamus. Obscuritatem tamen non tam librariis, quam ipsi philosopho imputandam puto, cujus versus minus bonos iam Cicero notavit Acad. Quaest. IV, 23. et *στυχεύειν* Plutarchus vituperio non eximendam putavit de Andit. p. 147. T. VII. ed. Huit. (loco admodum notabili) quae judicia tantum abest ut solos numeros duriores tangant, ut potius de poetae oratione aspera et dictione parum concinne juncta omninoque ambigua et obscura accipienda esse pateat. Iam omnibus tentatis placet hanc rationem, quamvis duriusculam, sequi: ὃ κούρε, συνάερας ἀθανάτοισι, ἱπποῖς ἡνιοχὶ Ἰνέων, o fili, diis sodalis, equis freno flexis domum nostram ingrediens. Item. v. 29. ἀληθείας ἕνεκ novum pro veritatis adyta, non mera periphrasis. Saltem paulo longius abludunt ab hoc exempla a clariss. editore adlata.

V. 32. μήδ' ε' ἔδος πολέπειον ἔδδν κατὰ τήνδε βιάειν.

—Aut ἔδος πολέπειος junge, aut ἔδδς πολέπειος erit via multis tentata. Iam v. 34. probaverim omnino Laertianum πελάθειν ἐλεγχον, doctrinam contentiosam, de qua matorum sunt

disensus; ne intra patēos versus eadem vox diverso significatu inculcaretur, (nām *ἐλγυς* *αὐτῶν* aliter interpretanda esset ac, quod antea fuit, *ἰδὲς πολυτ.*) tamen in Parmenidis versibus minus bonis ejusmodi repetitionem inelegantem non adco indigne feram.

V. 37. 38. *ἢ δ' ἄγε. τῶν ἐπὶ καίτοι δὲ*
εὐ, μῦθον ἀκούσας,

Ἄλλε, ἴδοι μῦθον διζήμενος αὖτ' ἄγε.

Sic priorem versum interpunge sodes. At malim legere

καίτοι δὲ εὐ θυμῷ, ἀκούσας,

ut sit HomERICA oratio *εὐ δ' ἰν' ὄρεσι βέλλας ἔρ-
πον.* Alter versus videtur meliores Codices ex-
spectare. Inaudita enim vox *μῦθος*, qua ver-
sus inquinatus est.

V. 127 seqq. Adfurgit poeta pauloque ma-
jorem anquirit ornatum, ut undam *ἔνθα*
per se tenuem et nimis pedestrem, magis ad
poeseos indolem efferat. Sol *καθὰ λαμπρὰς* *ἑ-
σπρας* *ἡελίω* magnifice dicitur, et notum ex
poetis Romanis, *lampadem* de Solis fulgore
usurpari. Ceterum *ἔνθα* illustrat Io. Toup.
Emend. in Suid; P. III. p. 559. ad Liph.
et perinde est *μοχ. v. 130.* *πύλας* de Lunae
orbe, quod quomodo *nitida*, *splendida* ex-

plicari queat, prorsus non intelligo. — *Μοχ*
v. 132. *ἐπέθεσαν Ἀνέγκη* Homericum, *v.* II. 2,
 118. s., 18. quo fundo superstructa sunt *Ἀνέγγ*
κῆς ζεύγματα, nuper tam egregie dilucidata
 a *Jacobio*, Viro amicissimo, *Exercit.* in
Script. vet. T. I. p. 97 sp.

V. 134. 135. Ἄλλ' ὅγε πάντοθεν ἴσος ἰδὼν καὶ
 πᾶσι καὶ ἀποτίσσειν, &c.

Σφαῖρ' ὡς κυκλοτερὲς, δὴν περιηγῆι χαίρων.

Alter versus sub *Empedocleis* nomine adfer-
 tur apud *Marcum Anton.* XII, 3. vide de eo
 criticam disputationem *Bentleyi* ad *Horat.* *Serm.*
 II, 7, 86. quod latuit *Heerenium*, nuperum
Jo Stobensis editorem, quem omnino in his
Parmenidis vv. constituendis et *Salmasii* prae-
 clara emendatione dijudicanda invitis, quod
 ajunt, Musis versatum esse, dolendum est.
Salmasius scilicet, summus Vir, ad *Solinum*
 p. 97. emendaverat versum, in Codd. et apud
Canterum vitiosissime lectum, hunc in modum:

Σφαῖρος, κυκλοτερὲς, δὴν περιηγῆι γαλῶν.

Palmiaria profecto emendatio, quam non ca-
 lumniatus esset Vir celeberrimus, si modo
Antonini memor fuisset, quo ea unice nititur.
σφαῖρος κυκλοτερὲς recte. Sic *Empedocles* et *Par-*
menides Mundum, indeque translata notione

Stoici Sapientem, totum teretem atque rotundum, appellarunt, vid. Marc. Anton. VIII, 41. et Bentley. l. l. γαλιν non typographi error, ut pronuntiat Heerehius, sed scriptura unice vera et manus poetae pro altera χαλιν, quam ut merum glossema ejicere debuisset Vir doctissimus. Quis enim verbum γαλιν non novit ex Homero, quod χαλιν exponunt glossographi?

TANTUM,

Script. Vratislaviae
mens. Jan. 1797.

Car. Fr. Heinrich.

I n h a l t.

**Abriss einer Geschichte und Litteratur der
Physiognomik, von Fülleborn. Seite 1**

**Spicilegium Observationum in Parmenidia
Fragmenta 191**

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

gle

